

قبرِ اولیں پر ہے بس فخر اب قرنِ کو
لیکن اولیں کوئی باقی نہیں تیرن میں
وہاں

76

اولیں قرن

یڈیشیر احمد سعدی ہاشمی

مکتبہ پاکستان
چوک انارکلی لاہور

✓
۲۹۷۷۹۲
۸۷۷
۱۶۹۵۹

انتساب
اپنے محترم بزرگ الحاج شجاعت علی صاحب صدیقی
ریٹائرڈ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے نام

سعدی شکروری

۱۲ - ۹ - ۷۰

۹ - دھنی رام روڈ، اتارکلی لاہور

۳۰۷۱

کتاب الفقه العجمی

۲۰۵۵

ماخذ

- ۱- شذرات
- ۲- تاریخ خطیب
- ۳- طبقات کبری
- ۴- صحیح مسلم
- ۵- ابن سعد
- ۶- مستدرک حاکم
- ۷- اصابع جلد اول
- ۸- صفوة الصفوة
- ۹- تذکرة الاولیاء
- ۱۰- ابن عساکر
- ۱۱- مقامات احسان
- ۱۲- فتوحات مکية

جملہ حقوق محفوظ

پہلی بار
ناشر
مطبوعہ
۱۹۷۱ء
محمد حنیف چودھری
نقوش پریس لاہور

تہذیب

زیر نظر کتاب حضرت اولین قرنی کے حالات کے بارے میں لکھی گئی ہے جن کا اہل تصوف کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے۔ تصوف کی تعریف اور غرض و غایت کیا ہے اور اہل تصوف کون ہیں مختصراً یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر انسان اپنی جان کپاٹے اور پوری طرح اس کا ہوجائے۔ دنیا اور دنیا کی خرافات سے منہ موڑ لے اور ان تمام چیزوں سے جن پر دنیا وار مٹے ہوئے ہیں یکسر ہاتھ اٹھا لے۔ جب دوسری صدی ہجری میں حکومت اور سلطنت کے باہمی جھگڑوں سے مسلمانوں کی وحدت علی پارہ پارہ ہونے لگی تو اسلام کے وہ اطاعت گزار جو گزشتہ تنہائی میں بیٹھے یا وحدت میں لگے ہوئے تھے مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے میدانِ عمل میں نکلے وہ "صوفی" کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی اعتبار سے ان کے مسلک نے تصوف کا نام پایا۔ علامہ قشیریؒ اس خیال سے متعلق کہ صوفی، کس نقطہ سے نکلا ہے علمائے اسلام کے مختلف اقوال پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی کے بارے

میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے البتہ ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صوفی کا لفظ ایک لقب کے طور پر ضرور استعمال ہوا ہے اور بس!

علامہ قشیری کہتے ہیں کہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفا یا صفت سے نکلا ہے انہیں دھوکا ہوا ہے، اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی حضرات صوف پہنا کرتے تھے اس لئے صوفی کہلائے وہ بھی مغالطے میں ہیں کیونکہ صوف تو وہ لوگ بھی پہنتے تھے جو صوفی نہیں تھے۔ ہاں اگر صوف کی معنوی رعایت سے اس بات کی طرف اشارہ کر کے انہیں صوفی کہا جائے کہ وہ لوگ دنیا داروں کی طرح ذرق برق لباس کے بجائے جھوٹا موٹا، ایک سادہ سا لباس پہنتے تھے اور زندگی ان کی بہت سادگی میں بسر ہوتی تھی تو صوفی کے لفظ کے بارے میں یہ بات زیادہ مناسب اور یقیناً قریب قیاس ہوگی۔

الغرض اس لحاظ سے کہ صوفی، دنیا کے لہو و لعب سے بے قرار اور دین کی محبت میں رشارہ ہونے کا نام ہے بلاشبہ حضرت اویس قرنی بقول حضرت مخدوم سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس لحاظ سے حمام صوفیوں میں مقدم اور نہایت محترم شخصیت ہیں اور اگر تصوف کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذات والا صفات کو جان تصوف کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا۔

زیر نظر کتاب میں ہم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و سیرت کو اسی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں بہت سے مستند ماخذ سے مدد لی ہے مگر تاریخ کے نقطہ لحاظ سے ہمیں جہاں کہیں

کسی روایت سے متعلق اختلاف ہوا ہے اسے تاریخی دلائل سے حتی الوسع واضح کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اگرچہ اوّلین قرنی کے زمانے میں تصوف اور صوفی وغیرہ الفاظ سننے میں نہیں آتے تاہم اصحاب صفہ کے ہاتھوں تصوف کی بنیاد ضرور پڑ چکی تھی، تصوف کیا ہے، اور صوفی کون ہے، کس زمانے میں اس کا نام سنا گیا یوں سمجھئے کہ جس زمانے میں کوفہ، بصرہ اور مصر کے غیر تربیت یافتہ اور نام نہاد مسلمانوں کی بدولت دنیا میں اسلام کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد غار زار سیاست میں الجھ کر باہم دست و گریباں تھی اور وحدت ملی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اسلام کے دین کی ایک جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور توسیع الہی کے درس و تدریس کے لئے نہایت خاموشی سے اٹھی اور مصروف عمل ہو گئی یہ جماعت یا اس کے افراد کون تھے پس اتنا جان لیں کہ صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر ان کے بعد علمائے کرام کا کردہ آئے ہیں جو مسلمانوں کی اصلاح کے لئے نہایت جرات کے ساتھ کام کر رہے تھے اور حضور سرور کائنات، مکی، مدنی، قریشی، ہاشمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین برحق کو دنیا کے کھنہ کھنہ کرنے میں پھیلا رہا تھا۔

ان بزرگوں نے اسلام کے دین کی سیدھی سادی توحید کی اعلیٰ تعلیم اور خدا کے ایک واضح اور آسان تصور کو کسی رمزدکنائے، تشبیہ و استعارے کے بغیر نہایت عمدہ پیرائے اور صاف صاف لفظوں میں پیش کیا۔ الغرض یہی وہ لوگ ہیں جنہیں علم تصوف کا باقی مابقی کہا جاسکتا ہے۔ ان میں علم تصوف کی عہد بہرہ ترقی کے لحاظ سے اصحاب صفہ کے بعد حضرت اوّلین قرنی، حضرت خواجہ حسن بھری،

امام سفیان ثوری، حضرت ابو بصری، حضرت حبیب بن مہزیار، حضرت
داؤد طائی، حضرت فضیل بن عیاض اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی وغیرہم بزرگوں
کے اسمائے گرامی شمار کئے جاسکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ مسلمانوں کے سیاسی تنازعات اور
نزدیکی مناقشات کے درمیان ان بزرگوں کا وجود تقریباً دوسری صدی ہجری سے
شروع ہوتا ہے اور ساتویں صدی ہجری پر آکر ختم ہو جاتا ہے۔

اس زمانے کے بعد پھر وہ زمانہ آتا ہے جسے علماء و فضلاء اور مشائخ کا ذکر کرتے
ہیں۔ اس دور میں سیاسی نظریات و عقاید مختلف مکاتب فکر کی شکل اختیار کر گئے
اور ان کی حیثیت سیاست سے بڑھ کر ایک مذہب کی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ
ساترہ شریعت مذہبی اعتقاد کی جلوہ گیری بھی ہوئی، حتیٰ کہ ایک مکتب خیال کے لوگوں
نے وسعت قلب و نظر سے محروم ہو کر دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو قتل کرنا
اور انہیں محمد و مشرک اور کافر بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایسے ہی زمانے میں ان
بزرگوں نے جس کی تمام تر کوششیں صرف اسی مقصد کے لئے وقف تھیں کہ وہ گویہی
ازلیات و ذات سے بالاتر ہو کر نہایت فراخ دلی اور وسعت قلبی کے ساتھ تمام مسلمانوں
کو ایک مرکز پر جمع کریں اور ان میں آئے دن کے باہمی سرچسپوں کو روکیں صرفی
کے نام پر شہرت رکھتے ہیں مطلق طور پر اگرچہ یہ لوگ محض گڈری پہنے اور بورے پر
بیٹھنے والے دکھائی دیتے ہیں تاہم ان دلق پوش اور بورے نشینوں نے اسلام
اور مسلمانوں کی جو خدمت اور حفاظت کی ہے وہ امراتہ تو کیا بڑے سے بڑے تلخواروں
اور شہنشاہوں سے بھی نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جو ہمیشہ اس
کے حکموں پر چلتے اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے

کے دوست اور اس کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو قرآن حکیم میں اولیاء اللہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔

اگرچہ اب اولیاء اللہ ہمارے درمیان حجابی طور پر موجود نہیں، لیکن اپنے فرض کی بجا آوری، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری اور محبت کے فیصل وہ روحانی حیثیت سے ضرور موجود ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہیں ان کی روحانی زندگی کا شعور نہیں۔ تاہم قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ وَلٰکنْ لَا تَشْعُرُونَ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ نہ کہو، نہیں وہ زندہ ہیں مگر یہ کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے بلاشبہ تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔

اولیاء اللہ کو آپ چاہے کسی عنوان سے یاد کریں خواہ کسی نام سے پکاریں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے سے انہیں دین اور دنیا میں کوئی رنج ہے نہ غم۔ وہ ہر فکر سے آزاد اور ہر خیال سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا دل اللہ کی یاد سے ہر وقت آباد رہتا ہے انہیں کوئی ضرورت سناتی ہے۔ نہ کسی شے کی حاجت پیش آتی ہے۔ ان کے نزدیک اللہ بس باقی ہو س۔

بلاشبہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جانا ہے حتیٰ کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قبول مولانا روم کے الہامی ہو جانا ہے جیسا کہ مولانا روم اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں ۛ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

کہنے کا مطلب یہ کہ اولیاء اللہ پر موت غالب نہیں آتی بلکہ وہ موت پر غلبہ پالیتے ہیں یعنی جب تک دنیا قائم ہے، اولیاء اللہ کا نام ان کے اچھے کام کی بدولت زندہ رہے گا۔

ہمیں چاہیے کہ بلا اختیار و تخصیص اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے شب و روز اور طریقہ کار پر ایک نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ جن دین کے ہم ادھر وہ نام لیا ہیں کیا ہماری طرح وہ بھی ڈیڑھ اینٹ کی اپنی الگ الگ مسجد بنا کر بیٹھ گئے تھے اگر واقعہ یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہی تبلیغ کے دانے ہیں، ایک ہی امت کے افراد ہیں۔ ہمارا خدا ایک ہے۔ رسول ایک، کتاب ایک اور ایمان ایک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں یہ گمراہ بندی اور فرقہ سازی کیسی؟ ہم اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے کیوں ٹوٹے ہوئے اسلامی رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے اگرچہ اختلافات عہدِ صحابہ میں بھی موجود تھے۔ مثلاً۔

۱۔ اکثر صحابہ جہانی معراج کے قائل تھے لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اس سے انکار تھا وہ روحانی معراج کو مانتی تھیں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی، سیدنا علی ابن ابی طالب کے منظور نظر اور مشیر خاص سیدنا عبد اللہ بن عباس کہ امام المفسرین اور جبر الامت کہلاتے ہیں، روایاتِ الہی کا حقیقہ رکھتے تھے لیکن حضرت عائشہ کو اس سے اختلاف تھا۔

۳۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فاروق سماع موتی کے قائل تھے لیکن اکثر صحابہ اس

سے انکار کرتے تھے۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا کہ عزیزوں کے توجہ کرنے سے مرنے کو

عذاب ہوتا ہے مگر حضرت عائشہ اس عقیدے کی مخالفت تھیں

۵۔ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک آگ پر لگی ہوئی شے کے استعمال سے وضو

ٹوٹ جاتا ہے لیکن حضرت جابر کہتے تھے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

۶۔ سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ فجر کی

نماز میں قنوت پڑھنا چاہیے لیکن حضرت ابو مالک اشجعی کہتے تھے کہ نہیں

الغرض یہ اور ایسے بہت سے اختلافات تھے جو خود صحابہ کے زمانے میں

بھی موجود تھے مگر کیا ان کی بنیاد پر مسلمانوں میں کسی نے کسی کے خلاف

کفر کا فتویٰ دیا۔ نمازیں اور مسجدیں الگ الگ کیں۔

ہرچہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے بعض بعض صحابہ کا بھی آپس میں

اختلاف رہا ہے لیکن وہ اس بنیاد پر کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے

اور نہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی نام ہی اختیار کیا جس سے ان کے مکتب فکر

کے باہمی تضاد کا اتیان پیدا ہو بلکہ تمام حضرات صرف اسی ایک نام سے پکارے

جاتے تھے جسے قرآن حکیم کے قول کے مطابق رسالت محمدیہ سے کم سو برس پہلے

سیدنا ابراہیم نے مسلمان کے نام سے موسوم کیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ عہدِ اول

میں سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب اختلافات

کی بات اعمال و عقائد سے چل کر حکومت و سیاست کے مضمون تک آگئی

تو اس وقت سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں ضعف آنا شروع ہو گیا،

اور وحدت ملی پارہ پارہ ہوئے گی۔

پہلا فرقہ

۲۷ ہجری میں جب حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے حکم کی بنیاد پر صلح کر لی اور حکم کا فیصلہ مان لیا تو ان کے ساتھیوں میں سے کئی ہزار آدمی ان سے الگ ہو گئے اور یہ نعرہ بلند کیا کہ لا طاعۃ غیر اللہ یعنی مذہب کے حق و باطل کا فیصلہ ثالث اور حکم کی رائے پر نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلمانوں میں یہ وہ پہلا فرقہ ہے جو خالفۂ سیاسی وجوہ پر قائم ہوا مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان اور مسجد اس کی بھی وحی ایک ہی تھی جو سب کی تھی۔ صرف سیاسی اختلاف تھا اور بس!

تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے اس سب سے پہلے گروہ کو، جو حضرت علیؓ ابن ابی طالب کی رفاقت میں داخل ہو کر پھر ان کی اطاعت کے حلقے سے نکل گیا، خوارج کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس فرقے کو معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خوارجیوں کو حضرت علیؓ کی امامت کے سونپے ہوئے مناصب سے معزول کئے جانے کے سبب معتزلہ کہتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ توجیہ بھی درست نہیں۔

معتزلہ کا گروہ خوارجیوں کے بعد مسلمانوں کا دوسرا فرقہ ہے جو حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے زمانے میں قائم ہوا۔ ہرچند معتزلہ کی تحریک کے محرکات بھی سیاسی ہیں تاہم ان کے مذہب کی بنیاد عقلیت پر قائم ہے۔ یعنی معتزلیوں

کے عقائد میں فلسفیانہ خیالات اور عقلی استدلال پیدا ہوا، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مذہبی فرقہ بھی ہے اور سیاسی بھی۔ المختصر مسلمانوں میں سیاسی رائے کے اختلاف کے سبب الگ الگ فرقے اور ان کے جدا جدا نام پیدا ہونے کی ابتدا خوارج ہی سے ہوئی ورنہ اس سے پہلے اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔

خارجیوں کے نزدیک جو لوگ ان کے ہم خیال نہ تھے وہ انہیں ائمہ اسلام سے خارج سمجھتے بعد کو ہم خیالی کے اس تنگ نظریے اور متشدد جذبے نے کچھ ایسا زور پکڑا کہ ہر فریق اپنے مخالف گروہ کو باطل کا پیرو سمجھنے لگا۔ حتیٰ کہ ذاتی اغراض و مصالح کے تحت حریت، اخوت اور مساوات کے اسلامی اصول سرگاہ نہ کر کے بھلا دینے اور سیاسی اختلاف رائے میں تحمل اور بردباری کو راہ نہ دینے کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ بھائی بھائی کے خون کا پیا سا ہو گیا اور اس اصول کے خلاف جواز پیدا کرنے کے لئے کہ مسلمان کا مسلمان پر خون بہانا حرام ہے۔ ایک دوسرے کو پہلے ہی مرحلے پر کافر و زندیق اور ملحد بنا دیا گیا مدعا یہ کہ اسلام کے نزدیک دین اور دنیا دونوں میں جہولی دامن کا ساتھ ہے مگر جب سے خیبر پستونوں نے ۳۲ھ میں سیدنا عثمان غنی خلیفۃ المسلمین کو اور ۳۵ھ کے خونیں معرکہ یربلا میں سیدنا حسین و دیگر افراد خاندانِ مبارک کو شہید کر کے دین کو دنیا سے جدا کیا۔ تب سے مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدل اور قتل اور غارتگری کا سلسلہ قائم ہو گیا اور پھر یہ معاملہ صرف یہیں پر آکر ختم نہیں ہو گیا۔ بلکہ اس کے بعد بھی مسلمانوں میں سیاسی جھگڑوں کے باعث جہنمیں مذہبی رنگ

دے دیا گیا۔ صدیوں تک برابر تلوار چلتی رہی اور یوں اس خونِ مسلم کی اوزانی ہوتی رہی جس کا بہانا خدا کے رسولؐ نے حرام قرار دیا ہے

وہ دین جس نے عالمگیر برادری، بھائی چارگی اور آپس میں برابری کا علم بنایا معرکہ کرب و بلا کے بعد نت نئی گروہ بندیوں اور فرقہ سازئیوں کی بدولت اس کی حریت، اخوت اور مساوات کا پرچم خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سرنگوں ہونے لگا۔ ایسے عالم میں جبکہ اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور مختلف خاندان اسلام کی حکومت پر اپنا اپنا حق جتا رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات روزِ روشن کی طرح ان پر عیاں تھی کہ وہ حکومت جس کا قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بالذات نہ تھا بلکہ وہ آنحضرت کی تعلیمات کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اس لئے اس پر کسی فرد یا ایک خاندان کا نہیں بلکہ جمہور مسلمانوں کا حق ہے مگر اس کے باوجود وہ دنیا کی طلب میں مبتلا تھے اور باہم ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے تو ایسے مخدوش حالات میں تسلیم و رضا کی جوگ اور صبر و استقامت کی پیکر ہستیوں کی آنکھیں مسلمانوں کی اصلاح پر لگ گئیں۔

یہ نکتہ ہیں، نظمِ آفریں اور حیات پر در آنکھیں امت کے ان پاک اور نیک لوگوں کی آنکھیں تھیں جن کے دل و دماغ اور ہاتھ پیر کھیں خدا کے احکام کے خلاف نہیں چلے تھے اور نہ انہوں نے کسی مفاد کے لئے کوئی غلط راستہ ہی اختیار کیا تھا۔ وہ لوگ ذاتِ رسالتِ نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامِ رسانی کے طریقے کو جانتے تھے۔ انہیں بات

پہنچانے کا سلیقہ آتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر کسی امتیاز و تخصیص کو جائز نہ رکھتے ہوئے سیاسی جھگڑوں میں پڑے بغیر مسلمانوں کو آئے دن کی تفریق و انتشار سے بچانے اور غیر قوموں میں اسلام کا دین پھیلانے کا ایک عزم لے کر اٹھے۔ ان بزرگوں نے "خاموش تبلیغ" سے مقدور بھر کوشش کی کہ مسلمان گروہ بندی و فرقہ سازی کے چنگل سے نکل کر متحد ہو جائیں اور فردعی مسائل پر یا مہمی جنگ و جدل سے نجات پا جائیں۔ اسلامی تصوف کی تاریخ میں دین اسلام کی خدمت کرنے والے وہ پاک نفوس جو مجلس نبوی کے فیض یافتہ تھے جن کو بارگاہ نبوت سے علم و عمل کی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ رسول خدا کے صحابی کہلائے پھر ان سے جن بزرگوں نے استفادہ کیا، انہیں تابعین کہا گیا۔ پھر جن علمائے امت نے تابعین سے فیض اٹھا یا وہ تبع تابعین کہلائے۔ پھر ان بزرگوں سے آگے جو علمائے اسلام و بزرگان دین فیض یاب ہوئے وہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلائے ہیں بلاشبہ اللہ کے دوستوں نے مسلمانوں کے بدحوال کی اصلاح کے لئے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل وہی تھا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائبِ آلام سے پرکھ کر زندگی میں تطہیر فکر کا نام دیتے ہیں اور بلاشبہ یہ تطہیر فکری کے عمل کا نتیجہ تھا کہ بہت ہی تھوڑی مدت میں سرزمین عرب کی بالکل کایا پلٹ گئی اور تعمیر فکر کا عمل شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے عرب کے گنوار ساری دنیا کے معمار بن گئے۔

اولیاء اللہ کے ضمن میں چلتے چلتے ذرا اس تفصیل پر بھی ایک نظر ڈالتے

جائیں تو اچھا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں علمائے اسلام کے صرف دو طبقے تھے
 ایک اربابِ حدیث دوسرے اہلِ فقہ، بنی ہر یہ دونوں اگرچہ الگ الگ طبقوں
 کے نام و کمائی دیتے ہیں تاہم ان سے علماء کے درمیان کسی ایسی علیحدگی کا کوئی
 فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہوا جس سے وحدتِ ملی کو نقصان پہنچے بلکہ یوں سمجھئے
 کہ علماء کے یہ دونوں طبقے جدا جدا فرائض منصبی یا طریق کار کی ذمہ داری کی ایک علامت
 خیال کئے جاتے تھے۔ چنانچہ اسی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے جنابِ اعمش نے
 ایک مرتبہ یوں تو صریح فرمائی کہ۔ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء و غن
 الصیاد (نشر العرف ص ۱۲۹) اسے فقیر و تم طبیب ہو اور ہم (محدثین)
 عطار ہیں۔ یعنی جنابِ اعمش نے کہا ہمارا کام اچھی اچھی دواؤں کا اکٹھا کرنا ہے
 اور اسے فقیر و تم ہمارا کام دوا کی جانچ پڑتال کرنا۔ مریض کا پتہ لگانا۔ مریض کے
 مزاج اور اس کی بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے دوا تجویز کرنا ہے۔ گویا اس
 لحاظ سے اربابِ حدیث اور اربابِ فقہ دونوں کا مقصود اور فرض ایک
 ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی جب تک
 تحریک تصوف نے ایک باقاعدہ اور علیحدہ مسلک کی صورت اختیار نہیں
 کی تھی اور ابھی تصوف پر بھی جداگانہ علم کی حیثیت سے تصنیف و تالیف
 کا سلسلہ نہیں چلا تھا۔ سیاست اور حکومت کے محضوں سے علیحدہ رہ کر دین
 اسلام کی خدمت کرنے والے ان تمام بزرگوں کو صرف محدث ہی کے نام
 سے یاد کیا جاتا تھا اور محدثین کرام کی حیثیت اربابِ حدیث کی بھی تھی اور
 اربابِ فقہ کی بھی۔ یعنی اب تک معاملہ صرف زہد و عبادت اور شریعت

کے مسائل تک محدود تھا لیکن تیسری صدی ہجری میں جب تصوف نے ایک علیحدہ اور باقاعدہ مسلک کی صورت اختیار کر لی اور اس کے کچھ قاعدے، کلیے، طریقے اور ضابطے لکھے گئے اور علم تصوف کی تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ بھی چلا۔ جن میں طرح طرح کے خیالات اور عقیدے پیش کئے گئے تو اس زمانے سے تصوف کے ارباب میں بھی اختلافات پیدا ہونے لگے اور لوگوں نے اور مختلف خیالات و نظریات کو ایک جداگانہ مذہب کے طور پر نئے نئے معنی پہنا کر شروع کر دیا اور ان کے لئے نئی نئی اصطلاحات بھی قائم ہوئیں۔ مختصراً یہ کہ اب علم کے دو شعبے یا دو پہلو قرار دے دیے گئے۔ ایک ظاہری جس سے مراد ظہری شریعت، دوسرے باطنی جس سے مراد تصوف کا علم تھا۔ پھر اس علم باطنی سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اس علم کو سب سے پہلے رسول اللہ سے حضرت علی ابن ابی طالب نے حاصل کیا۔ پھر ان کے توفیق سے یہ علم حضرت خواجه حسن بصری کو ملا۔ پھر ان سے آگے دیگر ادیان کے کرام نے حاصل کیا۔ غرض علم باطنی وہ علم ہے جو بزرگوں کے ذریعہ سینہ بہ سینہ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ پھر مزید یہ بھی کہا گیا کہ علم ظاہری نام ہے شریعت کا اور علم باطنی عبارت ہے طریقت سے۔ شریعت سے انسان حقیقت کو پاتا ہے اور طریقت سے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں پہلو پہلا مرحلہ جہاں سے عالموں اور صوفیوں کے درمیان ایک مستقل نزاع کا آغاز ہوا۔ اور یہیں سے اسلام کی تبلیغ کے لئے زہد اور عابدوں کا خاموش مسلک جس کے لئے اول اول تصوف کا لفظ استعمال

کیا گیا تھا نئے نئے قالب میں ڈھلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ پھر اس سے آگے شاخ
 و شاخ طرح طرح کے مکاتیب خیال انگ انگ عقیدے اور نظریے پیدا ہوتے
 چلے گئے۔ اگرچہ آگے چل کر علما نے اسلام اور صوفیائے کرام کے معرکے مستقل نزاع کی
 صورت اختیار کر گئے اور یہ الطائفہ جلیہ بغدادی نے یہ کہہ کر کہ شریعت اور
 طریقت دو مختلف راہیں نہیں بلکہ ایک ہی تعلیم کے دو پہلو ہیں، اس تنازع
 کو ختم کرنے کی کوشش کی تاہم انہیں اس تنازعہ کو مٹانے کے لئے نام
 نہاد صوفیوں کی ناشائستہ باتوں کے سبب ناکامی ہوئی۔ بالخصوص تصوف
 کے سلسلے میں یہ بات بڑی المناک ہے کہ ابتدا میں جس تصوف کے ذریعے
 صوفی بزرگوں نے مسلمانوں کو فرقہ بازیوں سے نکلنے کی کوشش کی اور تبسّم کے
 بکھرے ہوئے دامنوں کو ایک ہی لٹری میں رچنے کا بہانہ کیا۔ افسوس تصوف
 کا وہی مسلک شیعہ معنی اور نیا قالب اختیار کر کے خود بھی فرقہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔
 اگرچہ بعد کے زمانوں میں تصوف کا مسلک مختلف انتخابات کی وجہ سے
 علیحدہ علیحدہ سلسلوں میں تقسیم ہوتا گیا لیکن ان میں ایک بات ضرور قابل ذکر
 ہے وہ یہ کہ تمام سلسلے بالآخر حضرت علی ابن ابی طالب تک پہنچ کر ہی منتهی
 ہوتے ہیں اور ان سلسلوں کی بھی حیثیت بالکل اسی طرح یکساں ہے جس طرح
 فقہی مکاتیب فکر کی ہے مثلاً حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی جو علی المرتضیٰ
 امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے نسبت رکھتے ہیں
 اب رہا یہ کہ فقہ کیسے کہتے ہیں معتزلیوں سمجھے کہ عقلی دلائل سے دین کے
 مسائل پر غور کر کے قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق ان کا حل تلاش کرنا

فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ کا علم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد ملے ہوا۔ آپ کی تمام حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے صرف تیرہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ بقیہ سوالات زیادہ تر اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب اسلامی فتوحات بڑھنے لگیں اور لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کہ ذات رسالت مآب کے صحبت یافتہ اور آپ کی تعلیم کے فیض یاب تھے۔ اپنے اجتہاد یا فقہ فی الدین سے فقہی مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد تابعین پھر تبع تابعین اور ان کے بعد ارباب حدیث کا نام آتا ہے اور یہی وہ بزرگ ہیں جن کے زمانے میں فقہ کے علم کی کتابوں کو باقاعدہ طور پر ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئی۔

جن بزرگان دین و ائمہ کرام نے فقہ کی کتابیں لکھیں وہ اگرچہ انہی کے ناموں سے ایک علیحدہ مکتبہ فکر سے موسوم ہوئیں لیکن حقیقت میں ان کی حیثیت بھی کسی علیحدہ یا جداگانہ مذہب کی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ہی راہ کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو حنفی، امام مالک کی فقہ کو مالکی امام محمد شافعی کی شافعی اور آخر میں امام احمد بن حنبل کی فقہ کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ ان تمام بزرگوں نے دین سے ہٹ کر کوئی علیحدہ راہ اختیار نہیں کی بلکہ مسائل کے بارے میں انہوں نے یہ ایک حل تلاش کیا ہے مثلاً کسی شخص نے روزہ رکھا۔ بعد میں اسے یاد نہ رہا اور کچھ کھاپی لیا۔ جب اسے یاد آیا تب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھوں چوک میں کچھ کھاپی لینے سے روزہ پتلا

ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ گویا فقہی مسئلہ کہلاتا ہے۔ اب اسی پر دیگر مسائل قیاس کر لئے جائیں۔ جن بزرگوں نے قرآن حکیم اور سنت نبوی کی روشنی میں صحابہ کرام کے طریقے پر غور و فکر اور اجتہاد کر کے مسائل کے حل تلاش کئے انہیں فقیہ یا مجتہد کہتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عوام کی طرح خواص بھی کسی نہ کسی فقہی مسئلہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور جس طرح ان فقہاء میں کوئی حنفی تھے، کوئی شافعی، کوئی مالکی اور حنبلی۔ اسی طرح سے اولیائے کرام کے بھی تیسری صدی میں اور تیسری صدی ہجری کے بعد الگ الگ صوفیانہ سلسلے قائم ہوئے اور ان کا حال بھی وہی رہا جو فقہی مکاتب فکر کا ہے یعنی صرف ناموں کی نسبت سے انتسابات مختلف ہیں لیکن روح سب کی ایک ہے۔

تصوف کے سلسلوں تو بہت سے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ہاں پاک و پند میں جو سلسلے پاٹے جلتے ہیں وہ صرف چار ہیں۔

۱۔ چشتی ۲۔ قادری ۳۔ نقشبندی ۴۔ سہروردی

یہ چاروں سلسلے جناب خواجہ حسن بھری ہی کے واسطے سے حضرت علیؑ سے پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بھری نہایت عالی رتبہ اور اونچے مرتبے کے بزرگ تھے۔ ان کی طبیعت میں دنیا سے حدود و حد بے نیازی پائی جاتی تھی اور اس کا اندازہ کچھ اس تعریف سے بخوبی ہو سکتا ہے جو انہوں نے ایک فقیہ یا مجتہد کے حق میں کی۔

خواجہ حسن بھری کے نزدیک فقیہ یا مجتہد کی تعریف یہ ہے۔

۱۔ فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے یعنی اس کے نزدیک دنیا

مقصود بالذات نہ ہو۔

۲۔ آخرت کے امور میں رغبت رکھے۔

۳۔ دین میں کامل بصیرت حاصل ہو۔

۴۔ طاعات پر مداومت کرنے والا اور پرہیزگار ہو۔

۵۔ مسلمانوں کی بے آبروئی اور ان کی حق تلفی سے بچنے والا ہو۔

۶۔ اجتماعی مفاد اس کے سامنے رہے یعنی انفرادی یا شخصی مفاد پر

قوی و جماعتی مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔

۷۔ مال کی طمع نہ ہو۔

آپ کے کچھ ایسے ہی اقوال اہل تصوف کے بارے میں بھی ہیں جنہیں

ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفوة الصفا میں نقل کیا ہے جن میں سے ایک یہ ہے

ہے کہ جو شخص تواضع و انکسار سے پیشینہ پہنے گا (اولیٰ - کپڑا - صوف)، اللہ تعالیٰ

اس کی آنکھ اور دل کے نور میں اضافہ کرے گا اور جو شخص غرور اور غاشش

کے لئے پہنے گا۔ اس کو سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جھڑک دے گا۔

نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ■ کہتے ہیں سوا و اعظم ہمارے

ہی جیسا ہے۔ سو جہاں سب کو بخش دیا جائے گا ہم کو بھی بخش دیا جائے گا۔

اس طرح وہ نیک کام کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں اور دل میں خدا کے

بارے میں من مانی آرزوئیں پکاتے رہتے ہیں۔ درحقیقت سب سے بڑا ناسق

وہ ہے جو چھوٹے بڑے سبھی طرح کے گناہ کئے چلا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے

کہ کوئی خطرے کی بات نہیں وہ بخشنے والا ہے۔ میرے لئے کوئی کشتہ نہیں

وہ غرور بخش دے گا۔

آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر اتنی بات ضرور ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ تصوف کی تحریک تیسری صدی ہجری سے پیشتر ایک باقاعدہ اور علیحدہ مسلک کے طور پر قائم ہوئی نہ ابھی تصوف کے علم پر جداگانہ اور علیحدہ تصنیفات کا سلسلہ ہی چلا۔ اس زمانے میں یوں سمجھئے کہ علمائے اسلام کے صوف دو طبقے تھے۔ ایک، درباب حدیث، دوسرے اہل فقہ کا اب یہاں گفتگو علماء کے اس پہلے طبقے سے متعلق ہے جیسے آگے چل کر تصوف کو ایک علیحدہ مسلک کے طور پر قائم کرنے والوں نے قدیم صوفیا کہا ہے جن میں حضرت اویس قرنی اور حضرت خواجہ حسن بصری حضرت سفیان ثوری، رابعہ بصری اور دوسری صدی ہجری کے تمام بزرگان دین کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں اس لئے ہم یہاں صرف اہل تصوف ہی سے متعلق گفتگو کریں گے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تیسری صدی ہجری سے پہلے تصوف کے علم پر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی المتوفی ۲۹۵ھ کا جب زمانہ آیا تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ قائم ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ ہی نے خاص تصوف کے موضوع پر ایک رسالہ انقص الی اللہ۔ عربی زبان میں لکھا جسے تصوف کے علم کی سب سے پہلی کتاب شمار کیا جاتا ہے۔

تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جب عجمی ذہن کے باعث تصوف میں نئے نئے مضامین پیدا ہوئے جس سے تصوف کی تحریک پر بھی ایک

فلسفیانہ رنگ آگیا حتیٰ کہ صوفیائے کرام کے اکثر خیالات اسلام کی تعلیمات کے برعکس نظر آنے لگے تو پانچویں صدی ہجری میں حضرت شیخ سید غلام علی ہجویریؒ نے تصوف کی تاریخ واضح کرنے اور صوفیوں کے خیالات کی اصلاح کرنے کے لئے اپنی مشہور عالم کتاب کشف المحجوب لکھی جسے القصد الی اللہ عربی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے۔ ایسے ہی تصوف کے علم پر کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر اس وقت کی ایک مستند کتاب ہے جب شہاب الدین سہروردی کی عارف المعارف اور ابن عربی کی فصوص الحکم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ اس کتاب میں متاخرین صوفیاء کا غلو اور نیم نچت خیالات و معتقدات نہیں ملتے۔ کشف المحجوب میں اولیائے کرام کے خیالات پیش کئے گئے ہیں جن سے تصوف کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جو بے علم و بے عمل صوفیوں کی بدولت اس میں پیدا ہوئیں۔ مثلاً ابو زید بسطامی کہتے ہیں۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں معلق ہو کر دو زانو بیٹھ جاتا ہے تو اس کی اس کرامت سے دھوکا نہ کھاؤ جب تک اس امر کو نہ دیکھ لو کہ حدود شریعت کی حفاظت میں اس کی کیا حالت ہے۔ (کشف المحجوب)

جو شخص قرآن حکیم کی تلاوت، شریعت کی حرمت، جماعت کا التزام جواز کے ساتھ چلنا اور مریضوں کی عبادت کرنا چھوڑے اور شان باطنی کا وعدہ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ بدعتی ہے۔ (کشف المحجوب)

شیخ سری مستقلی کہتے ہیں ۔

یہ شخص ظاہر میں احکام خداوندی کی پیروی چھوڑ کر علم باطنی کا دعویٰ کرے
وہ غلطی پر ہے ۔

سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں ۔

جس شخص کو کتاب یاد نہیں ۔ حدیث نہیں لکھتا ۔ فقہ نہیں سیکھتا ،
اس کی پیروی نہ کرو ، تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف
رکھنا ۔ تصوف کی اصل یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے علیحدہ ہو جائے

ابو بکر شفاف کہتے ہیں ۔

جو شخص ظاہر میں امر و نہی کی حدود ضائع کر دے وہ باطن میں مشاہدہ قلبی
سے محروم رہتا ہے ۔

ابو الحسن نوری کہتے ہیں ۔

جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ
کرتا ہے جو اسے علم شریعت سے خارج کرے ۔ تم اس کے پاس نہ جاؤ ۔
ابو حفص کہتے ہیں ۔

جس شخص نے اپنے حال احوال اور افعال و اعمال کو کتاب و سنت کے
مطابق نہ تو لا اور اپنے خطرات کو ہمت نہ لگائی اسے مردوں کے دفتر میں
شمار نہ کرو (ماخوذ کشف المحجوب)

شیوخ صوفیہ کے ان اقوال کی روشنی میں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ جن
حضرات نے تصوف میں غیر اسلامی خیالات شامل کئے اور ان پر تصوف جدیدہ کی

کی بنیاد رکھی وہ صرف اور صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے علم سے منہ موڑ کر فقط زہد و عبادت ہی کو جانِ تصوف سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ بات کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے۔

وہ اصل اور باب حدیث جہنیں صوفیائے قدیم کہتے ہیں۔ ان کے مقاصد بڑے پاکیزہ اور نیک تھے۔ لیکن جب تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ چلا اور تصوف کا مسلک ایک مستقل فلسفہ بن گیا تو نام نہاد صوفیوں نے علم سے بے نیازی برتنا اور اس پر عبارت کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ بے علمی قدیم صوفیائے کرام کا مسلک ہی نہیں تھا۔ مثلاً ربیع بن خثیم کہتے ہیں، ”پہلے علم حاصل کرو پھر گوشہ نشین بنو“

سطرف بن عبداللہ کا قول ہے کہ

”زائد علم زائد عبادت سے بہتر ہے“

یوسف ابن اسباطؒ نے فرمایا۔

”علم کا ایک باب حاصل کرنا شرعاً عبادت سے بہتر ہے“

معانی بن عمرانؒ نے کہا۔

”ایک حدیث کا لکھنا مجھے تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔“

علامہ ابن حمزہؒ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص حسین قرظیؒ کو دیکھا کہ

وہ جامع منصور میں دن کو بہت شلو کرتا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا کہ

میں اس بہانے سے بیٹہ کو دور کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو شرع کے

خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضور محمدؐ رسول اللہؐ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے شخص تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے تو نماز کے وقت نماز میں قیام کر اور سونے کے وقت سو بھی جا۔ چاہیے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔

انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک رستی بندھی ہوئی ٹھک رہی ہے۔ استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے؟ عرض کیا یہ زینب کی رستی ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھکاوٹ ہوتی یا اونگھ آتی ہے تو یہ رسی تمام لیتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے کھول دو! پھر ارشاد فرمایا کہ تم جب تک چاق و چوبند رہو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو لیکن جب تھکاوٹ یا سستی آئے تب رک جاؤ۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اونگھے تو سو سہے تھا کہ اس کی نیند جاتی رہے اور پھر نماز پڑھے۔

درحقیقت صوفیائے متاخرین کا غیر اسلامی ذہن ان عجیبی تصورات کی پیداوار ہے جن پر تصوف جدیدہ کے مصنفین نے اپنے خیالات کی بنیاد رکھی اور ان میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً حارث محاسی نے فقر و فاقہ اور رساوس و خطرات پر کتابیں تصنیف کیں جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض صوفیا بھوکے رہنے سے طرح طرح کے فاسد خیالات میں پڑ گئے۔ کسی نے اسے مشاہدہ حق سمجھ لیا کوئی کسی اچھی صورت کا تصور باندھ کے بیٹھ گیا۔ کسی نے حلول کا عقیدہ قائم کر لیا اور کوئی الحاد میں جا پڑا۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے کتاب السنن لکھی جس میں صوفیا کی ان عجیب عجیب تفسیروں کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے قرآن حکیم کے بارے میں پیش کیں۔

یعنی جو لب پر آتا قرآن حکیم کے بارے میں بے تکلف کہتے چلے جاتے۔

ابو نصر سراج نے کتاب البحر الصوفیہ تصنیف کی اور اس میں ایسے صوفیانہ عقائد و خیالات پیش کئے جو قطعی مہمل اور لغو ہیں۔ ابو طالب مکی نے قوت القلوب لکھی حدیث طرازی میں یہ اس کتاب سے بھی چار قدم آگے ہے۔ لوگوں نے ان کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مخلوق کے حق میں خالق سے زیادہ کوئی ضرر پہنچاتے والے نہیں۔ ان کا وعظ سننا چھوڑ دیا۔ خلیف بغدادی کہتے ہیں کہ جس نے تصوف جدیدہ کی زبان دیکھنی ہو وہ قوت القلوب کو دیکھ لے۔ ابو نعیم اصدھانی نے کتاب الحلیہ تصنیف کی جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ذوالنورین، حضرت علی ابن ابی طالب اور متعدد بڑے بڑے صحابہ کو صوفی کہا ہے، قاضی شریح، خواجہ حسن بھری، امام سنن ترمذی اور احمد بن حنبل کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ گویا انہی حضرات سے تصوف کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کے نام پر ایسے ایسے خیالات بھی پیش کئے گئے ہیں جن کا تعلیمات اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

علاوہ ازیں سبلی نے طبعیات صوفیہ لکھی جس میں فضیل و ابراہیم بن ابراہیم اور معروف کرخی کا ذکر کیا ہے اور انہیں صوفی کہا ہے۔ یہ حضرات چونکہ زیادہ تر اس لئے تصوف کو زہد کی زیادتی کا مسلک قرار دیا۔ عبدلکریم بن ہوازن قشیری نے صوفیوں کے لئے کتاب الرسالہ تخریر کی جس میں وہ باتیں بیان کی ہیں جن کا کوئی سر پہ نہ سیر، بالکل بے معنی اور لالچنی۔ مثلاً فنا، بقا، قبض، بسط، وقت، حال، وجد، وجود، جمع و تفرقہ، صبر و سحر

ذوق و شوق، اثبات و تجلی، محاضرو و مکاشفہ۔ لوح، طراح، لوا مع مع مکوین و تمکین و شریعت اور حقیقت۔

مرقع۔ سماع۔ وجد۔ رقص اور سالیان بجانا، یہ سب نئے تصوف ہی کی اختراعات ہیں اور جن اولیائے کرام کو نئے صوفیوں نے زیب عنوان بنایا ہے وہ ان تمام باتوں کے یکسر خلاف تھے وہ شہرت نام و نموسے پر ہنر کرتے اور مکر و ریا اور فریب سے دور بھاگتے تھے۔ وہ اپنے متبعین کو بھی ان چیزوں میں نہ پڑنے کی تلقین اور تاکید کرتے تھے جیسا کہ مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ظاہر ہے کہ حقیقی صوفی کون ہے اور تصوف کیا ہے حضرت شیخ سید مخدوم علی ہجویری کے خیالات سے پورے طور پر واضح ہے جو انہوں نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے صوفیانہ اقوال کے طور پر اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل کئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ۔

۱۔ صوفی زمین کی مانند ہے جس پر اچھے برے سب چلتے ہیں یا گھٹا کی طرح ہے جس کے سایہ سے ہر شے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یا مثل بارش کے ہے جس سے تمام سیراب ہوتے ہیں۔

۲۔ جو صوفی ظاہر واری کا بڑا خیال رکھتا ہے سمجھ لو کہ وہ بد باطن ہے۔

۳۔ جو محبت کسی غرض سے پیدا ہو، وہ غرض کے پورا ہونے پر جاتی رہتی ہے۔

۴۔ اصل محبت یہ ہے کہ محب کی صفات محبوب کی صفات ہیں اس طرح
جذب ہوں کہ محبوب کی صفات کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔

و ما توفیقی الا باللہ

سعدی شکروری

۹۔ دھنی رام روڈ، انارکلی

لاہور

۲۰ فروری ۱۹۷۰ء

3۰ فروری ۱۹۷۰ء

نام و نسب

اولیں بن عامر بن جزی بن مالک بن عمرو بن سعد بن عسوان بن قرن بن
 دوومان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن او مرادی مزحجی۔ مراد ایک قبیلے کا
 نام تھا جو یمن کے پاس کسی قبیلے یا گاؤں میں رہتا تھا۔ مگر اس خیال سے متعلق
 کہ کیا وہ گاؤں جس میں قبیلہ مراد کے لوگ رہتے تھے اس کا نام قرن ہی تھا۔
 اور کیا گاؤں کا یہ نام پہلے ہی سے قرن چلا آتا تھا یا مرادی قبیلے کے کسی بزرگ
 نے جس کا نام قرن تھا اسے اپنے نام پر آباد کیا اور کیا مراد اور قرن دو الگ
 الگ قبیلے تھے یا مرادی قبیلے ہی کا نام قرن مشہور ہو گیا۔ ان مباحث کے
 بارے میں ہمارا قیاس یہ کہتا ہے کہ مرادی قبیلے ہی کے ایک شخص نے جس کا
 نام قرن مشہور ہو گیا اسے اپنے نام سے آباد کیا۔ پھر جب زمانہ ہوں ہوں
 گذرتا گیا اور مرادیوں کی آبادی اس گاؤں میں کثرت سے بڑھنے لگی تو آگے
 چل کر مرادیوں ہی کے ایک شخص قرن کے نام پر گاؤں کی طرح قبیلے کا نام
 بھی مراد کی بجائے قرن ہی مشہور ہو گیا۔

اب اگر یہ بات جیسا کہ ہم نے بیان کی ہے صحیح ہے تو کہا جاسکتا ہے
 کہ حضرت ادیس قرنی جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس کا نام بھی قرن ہے اور
 جس قبیلے سے آپ کا نسلی تعلق ہے اس کا نام بھی قرن ہے۔ اگرچہ بوجہ چند

ولادت

ہمارے لئے آپ کی ولادت سے متعلق کسی تاریخ کا تعین کرنا تو مشکل ہے تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ قبل اسلام حضرت اولیں قرنیٰ، یمن کے ایک گاؤں قرن میں پیدا ہوئے۔ قرن جس کے معنی عربی زبان میں سینک، گیسو، تیس، اسی یا سو برس اور ایک عرصہ دراز کے ہیں لغت میں ایک قبیلے یا قوم کا نام بھی ہے۔ اس لئے اب یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت اولیں قرنیٰ کی نسبت ان کے قبیلے قرن کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور گاؤں کی طرف بھی، اور عین ممکن ہے کہ آپ اسی نسبت سے قرن کہلاتے ہوں۔

حضرت اولیں قرنیٰ کے والد محترم عامر ایک مزدور پیشہ بزرگ تھے۔ ابھی اکسں ہی تھے کہ ان کا سایہ اولیں کے سر سے اٹھ گیا اور چونکہ وہ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے جو اپنے پیچھے کوئی اثاثہ یا جائیداد چھوڑ کر چلے جاتے اس لئے پیٹ پالنے کے لئے حضرت اولیں کو نہایت چھوٹی سی عمر ہی میں محنت مشقت اور سخت کوشی اختیار کرنی پڑی۔

حضرت اولیں عام طور پر کھجور می بیچتے اور مزدور یا پر اونٹ چرانے کے لئے جنگل میں نکل جاتے تھے۔ دن بھر کی سخت محنت مشقت کے بعد جو کچھ اجرت میسر آتی اسے والدہ کی دیکھ بھال اور گھر کی دوسری تمام ضروری چیزوں پر خرچ کر دیتے۔ اور اگر گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد کچھ رقم بچ جاتی تو

اسے دوسرے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ غرض ان کی زندگی کے ہر شب و روز تھے جن میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔

حضرت اولیں نے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی ہری آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت نہیں پائی تاہم دل کی بصیرت کے طفیل وہ روحانی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ویدار سے ضرور مشرف ہوئے اور آنحضرت کے نادیدنی عاشق صادق کہلائے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آنحضرت نے اپنے اس عاشق صادق کو خیر التابعین کے نام سے یاد فرمایا ہے اور حضرت عمر کو ان کے بارے میں یوں اطلاع دی ہے کہ دیکھنا مراد قبیلے میں ایک شخص خیر التابعین ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اس کا نام اولیں ہے۔ وہ تمہارے پاس مین کی ادا میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں۔ اگرچہ اب تمام داغ اس کے جسم سے مٹ چکے ہیں۔ تاہم ایک درم کے برابر ایک داغ ابھی تک اس کے جسم پر باقی ہے اور اس کی ماں بھی زندہ ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اسے پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعاؤں سے مغفرت لے سکو تو ضرور لے لینا۔

حقیقی قومیت

قبیلہ مراد کس نسل سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت اولیں جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کب پیدا ہوئے۔ واقعات کے تفصیلاً منضبط نہ ہونے

کے باعث قیدہ مراد اور حضرت اویس قرنی کے حسب نسب کے بارے میں تاریخی لحاظ سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اگر اسلام کے حوالے سے مسلمان قوم کا ایک فرد ہونا ان کی قومیت متصور کر لیا جائے تو قومیت کا یہ تصور حقیقی اور اسلامی ہوگا۔

غیر حقیقی قومیت

درحقیقت رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کی بنیادوں پر قومیت کا جو غیر حقیقی تصور آج انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ اس کے وارث یا علم بردار دنیا میں وہی لوگ ہوئے ہیں جو کسے جھوٹی برتری کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے تاقیامت اہل دنیا کی عبرت آموزی کے لئے نمرود و نامان اور شداد و فرعون وغیرہ ایسے ناموں سے محفوظ کر دیا ہے۔

اصل میں رنگ و نسل کی بنیاد پر وہ مسکے انسانوں پر تفوق اور برتری رکھنے کا احساس انسان کے جذبہ خود پرستی کا نتیجہ ہے اور کیا تعجب کہ نمرود و فرعون ایسے جباران عالم نے جو اپنی مہنتی کو بجا کر اور دنیا کی چند مذہب حکومت اور سلطنت پا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان میں خود پرستی ہی کے جذبات کا فرماتے تھے۔

فرعون مصر کے دریا ئے نیل میں غرق ہونے کے بعد رنگ و نسل کی بنیاد پر فخر و مباہات کی راہ بھر خود نبی اسرائیل نے اختیار کی جن میں پیہر پر پیہر آتے رہے اور وہ حقیقی و فطری قومیت کے وارث یا علم بردار ہوتے گئے۔ اجمالاً یہ کہ

بنی اسرائیل بتوں سے فرعون مصر کی غلامی میں چلے آ رہے تھے اور اس کی قوم (آل فرعون) کے ہاتھوں طرح طرح کے ہولناک مصائب اٹھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جو انہیں فرعون مصر کی غلامی سے نجات دلائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں پیدا ہوتے ہی فرعون کے ڈر سے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ جس بچے کو ختم کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے ہزاروں نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے وہ بچہ خود فرعون مصری کے گھر میں فرعون کی خدائوں میں بیوی پیدا آئی اسے کے ہاتھوں معجزانہ طور پر پانی میں گر جواں ہوا۔ اور موسیٰ نام پایا جس کے معنی پانی کی مانند کے ہیں۔ گویا خود حضرت موسیٰ کے نام ہی میں ان کی آپ بیتی کی داستان خفی ہے۔ مگر انہوں نے بنی اسرائیل نے فرعون مصر کی غلامی سے نجات پا کر دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی کے سانس لینے کا شکریہ الہی یوں ادا کیا کہ نسلی برتری کے جھوٹے دعوے اور بیادوت کے گھمٹے میں خدا کے رسولوں اور نبیوں کو آروں سے چیرنے پھاڑنے اور قتل کرنے لگے۔ اور انہوں نے یہ باہمک دہل یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چیتے بیٹے اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے تمام نسل انسانی پر قرآنی کیادت تختی ہے اور ان کی قومیت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ ان پر کسی جرم یا غلطی کے باعث مواخذہ ہو کر قیت نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل اسی اللہ العزیز پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جس نے عراق میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور غیر حقیقی قومیت کے حکمران قرون سے لگتی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہ دنیا میں اس

وقت سے زیادہ وہی طاقتور حکمران اور صاحب جبروت بادشاہ تھا۔

اسرائیل کا لفظ بقول یہودیوں کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور
ابنی کے بقول اسرائیل کے معنی خدا سے کشتی لڑنے والے کے ہیں۔ یہودیوں کا
دعویٰ ہے کہ خدا نے دنیا میں بشکل انسان آکر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی
لڑی تھی جس میں خدا ہار گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیت گئے۔ چنانچہ
اسی من گھڑت اور فرضی واقعے کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں
اور ایک طویل مدت تک حکومت و سلطنت کے مالک رہنے کے باعث دنیا کی
تمام قوموں پر اپنے آپ کو سیادت کا سختی اور ایک طویل مدت تک حکومت
سلطنت کے مالک رہنے کے باعث دنیا کی تمام قوموں پر اپنے آپ کو بلند و برتر
سمجھتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ان کی آج تک ساری دنیا سے لڑائی اور
جلیجلیج قائم ہے۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ بھارت کے برہمن جو اپنے آپ کو دنیا کی تمام
قوموں پر ملے علی اور بلند و برتر سمجھتے ہیں۔ اصل میں بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ
کے افراد ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کو گمان ہے کہ وہ غسل کے اعتبار سے تمام انسانی نسل پر
بلند ہیں۔ بالکل ایسا ہی گمان بھارت کے برہمن بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
جب تک دنیا قائم ہے کوئی بیچ قوم کافر برہمن نہیں بن سکتا اور برہمن ایسی
اچھی کافر کو بھی بیچ قوم کافر نہیں ہو سکتا چاہے اس کی گفتار کیسی ہی اور کردار
کیسا ہی ہو۔

اس کے برعکس اسلام نے رنگ و نسل کی بنیاد پر قومیت اور عصبیت کو

اپنے پیار کوئی جگہ نہیں دی اور حب و نسب کی بنیاد پر فخر و اہتمام کو مطلقاً کوئی
 پذیرائی نہیں بخشی بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے بالکل واشتکاف نظموں میں اعلان فرمایا۔ لیس منا من و عالی
 عصبیۃ و لیس منا من قاتل علی عصبیۃ و لیس منا من
 مات علی عصبیۃ۔ یعنی جو شخص عصبیت (نسلی) کی دعوت دے اور وہ
 جو عصبیت پر جھگڑا کرے یا وہ جو عصبیت پر مارا جائے وہ ہم میں سے نہیں
 یعنی وہ نسب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ عصبیت نسلی ہی سے متعلق ایک واقعہ عہد رسالت میں بھی کچھ
 ایسا ہی پیش آیا تھا کہ ایک شخص جسے آنحضرت صلعم جہنمی قرار دیتے تھے ایک
 موقع پر مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے ہو کر کفار کے خلاف لڑا حتیٰ کہ لڑتے
 فریاد نہ کیا اور نہ ہی زخمی ہو کر گر گیا۔ صحابہ نے آنحضرت سے عرض کیا یا رسول اللہ
 وہ شخص تو جہنمی کیسے؟ آنحضرت نے فرمایا کہ جاؤ تم پہلے اس بات کی تحقیق کر لو،
 چنانچہ صحابہ کرام نے زخمی کے پاس گئے اور کہا ہم کو تمہیں جہنمی سمجھتے تھے مگر تم
 نے اسے جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور حمایت کی ہے تم تو وہی جہنمی منکے۔
 تو تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہیں کون قدر سے مل رہا تھا اور کہا میں نہیں جانتا اسلام کا دین
 کیا ہے اور مسلمان کون ہے میں تو فقط اتنا جانتا ہوں کہ میرے قبیلے کے
 لوگ تمہارے ساتھ مل کر شرف ثانی سے لڑ رہے تھے۔ عصبیت نسلی نے
 جو عصبیت کا خاصہ ہے اپنے قبیلے والوں کو دیکھ کر مجھے تمہارے دشمنوں کے
 خلاف اٹھایا یہاں تک کہ میں بھی جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑنے لگا۔

غرض یہ کہتے کہتے زخمی کا دم نکل گیا۔ القصد مختصر وہ باوجود اسلام اور صلہ فطری کی حمایت میں لڑنے کے مسلمان قوم کا فرد اور اسلام کی توحید کا فرزند نہ کہہ لیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کی کوشش کی تمام تر بنیاد عصبیت نسلی پر تھی۔ اب داسی پر ان لوگوں کے بارے میں قیاس کر لیجئے جو بیٹا ہر خدا کے رسول سے نہایت قریبی رشتہ رکھتے تھے مگر اسلام سے محروم رہنے کے باعث مسلمان قوم کے فرد شمار نہیں کئے جاسکتے۔ یا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیجئے کہ باوجود ان کے حمایت ہونے کے ان کی آل یا اہل سے نکل گیا۔

غور کیجئے تو نسل تعصب ہی کا یہ اثر تھا کہ بنی اسرائیل کو رسالت مجتہبہ کے قبول کرنے کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل خیالی کرتے تھے کہ تمام نسل انسانی کے صرف وہی سادات ہیں۔ اگر نبوت و رسالت کا شرف کسی قوم کو مل سکتا ہے تو ادنیٰ قوم کے افراد ہونے کی وجہ سے مستحق ہیں۔ فقط بنی اسرائیل ہی اس کے مستحق ہیں۔

بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی قریش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے حسی ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں تب بھی انہیں یہ فضیلت و شرف حاصل نہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی رسول اور نبی پیدا ہو کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے اسماعیل اور اس بیوی یا جرہ سے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم نے اپنی پہلی بیوی سارہ کی خوشنودی کے لئے گھر سے نکال دیا تھا (بلکہ لغو بالذات) ان دونوں ماں بیٹے کو حضرت سارہ

سے جملہ اور حسد کرنے کی پاداش میں عرب ایسے ریگستانی ملک میں بھیجا
پہاڑا اور تھپتا چھوڑ دیا تھا۔

اگرچہ بنی اسرائیل کے یہ تمام دعوے جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے یقیناً
سب سے غلط ہیں۔ تاہم ان سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے
اپنے وعاویٰ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش میں پیغمبر کے کردار کی جو تصویر پیش
کی ہے۔ یہ بھی نسلی برتری اور تفوق ہی کے ایک ایسے مکروہ خیالات اور شرمناک
جذبات کا نتیجہ ہے جس کے لئے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اللہ العزیز بنی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بہتان باندھنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔
اسلام کے نزدیک حقیقی قومیت یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جو مخلوق
ہند بہ مخلوق ہونے کے باعث انسان اور ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام
کے بیٹے ہونے کی مناسبت سے آدمی کہلاتے ہیں سب کے سب خدا کے بندے اور ایک ہی
گیتہ کے افراد شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ**
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ
قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۵ اسے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے
پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے تمہارے کئے اور قلیے بنا دیئے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو کہو ہشک اللہ کے
نزدیک تم میں سے معزز (بیشک) وہ ہے جو اس سے ڈرتا ہے بے شک اللہ
علیم وخبیر ہے۔

اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کو قرآن حکیم میں ایک جگہ یوں بیان فرماتا

فرماتا ہے کہ تمام بنی آدم صرف ایک ہی قوم ہیں۔ کان الناس أمة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق ۵ تمام لوگ (چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں پہلے پہل سبھی ایک ہی قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ ان کے ذریعے سچی کتاب نازل کی۔ آیت سے ظاہر ہے کہ ابتدا میں تمام بنی آدم ایک ہی امت کہلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ یعنی اولاً ایک باپ کے رشتے سے دنیا کے تمام لوگ ایک ہی قوم تھے، صرف جغرافیائی حدود و اور آب و ہوا کے اثر نے ان کے رنگ و نسل اور زبان کے لب و لہجے پر اثر ڈالا ہے جن کا مشاہدہ ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ اختلافات مذاہب کی وجہ سے اگرچہ وہ اب ایک علیحدہ علیحدہ قوم کے افراد خیال کئے جاتے ہیں۔ تاہم اس جہت سے کہ تمام لوگ حضرت آدم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب میں الگ الگ اوقات میں اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا ہے۔ اب یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں اپنے سے کمتر یا حقیر خیال کریں اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر اور معزز سمجھیں۔

در حقیقت اسلام کی تمام تر تعلیمات توحید پر مبنی ہیں اور یہ توحید ہی کا تقاضا ہے کہ اسلام کے ماننے والے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی خدائی کلمے کے افراد خیال کریں اور تقویٰ کی بنیاد کے سوا ہرگز کسی کو کسی پر اعلیٰ درجہ

سمجھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ "قولوا ما باللہ وما
انزل الی ابواہیم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط
وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیین من ربہم
لا نفرق بین احد منهم ونحن لہ مسلمون۔ یعنی لوگوں
سے کہہ دیجئے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جو خدا نے اپنے رسول پر اتارا ہے اسے
بھی تسلیم کرتے ہیں اور اسے بھی مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو
دیا گیا ہے۔ ہم تو ان سب پیروں کو تسلیم کرتے ہیں جو خدا نے اپنے رسولوں کو
دی ہیں اور ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں میں فرق ہی محسوس نہیں کرتے کیونکہ
ہم خدا کے ماننے والے یعنی مسلمان ہیں۔

ملاقات رسول کا اشتیاق

روایات میں آتا ہے کہ ظہور اسلام کے بعد جب نبوت کی تعلیمات پھیلنے
لگیں تو حضرت اولیں قرنی نے اسلام کے اثر سے آپ اسلام قبول
کر لیا اور اب ان کا روز بروز اشتیاق بڑھنے لگا کہ وہ موقع پائیں تو مدینہ
پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں وہ بالآخر
ایک روز جذبات کے جوش میں آکر مدینہ پہنچ گئے۔
لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ہی سے اُمّ المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ سے کہہ رکھا تھا کہ ایک پارسا شخص ہمارے یہاں آنے

والا ہے تم اس کا خیال رکھنا اور خاطر مدارات سے پیش آنا۔ یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اور اگر وہ کچھ زیادہ دیر تک انتظار نہ کر سکے تو اس کی صورت ہی ذہن میں رکھ لینا ہر چند آنحضرتؐ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو اویس قرنی سے متعلق قطعی مطلع کر دیا تھا مگر سوئے اتفاق کہنے کہ اویس قرنی بعد اشتیاق مارینے میں آئے بھی لیکن آنحضرتؐ کے دیدار مبارک کی حرث دل کی دل ہی میں لے کر چلے گئے اور مطلقاً اپنی خاطر مدارت نہ کرائی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور آپؐ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا جو میں کا مسافر اور دیکھنے میں چرواہا لگتا تھا۔ مگر وہ آپؐ کو گھر میں نہ پا کر اٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ آپؐ کی تشریف آوری کا انتظار نہ کر سکا۔

فصلیت

حضرت خواجہ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے لہذا یہ بلاشبہ درست ہے اس لئے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا برکت میں بیٹھے اور آپؐ کی کتاب کیا۔ صحابہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ صحابہ کرام سے ملے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ پھر جن بزرگوں نے تابعین کی صحبت پائی۔ ان سے استفادہ

کیا۔ انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے اور پھر ان حضرات کے بعد ان بزرگوں کا
درجہ آٹھ ہے جنہیں اولیائے کرام کہتے ہیں۔

اگرچہ حضرت اولیں قرنی کو آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ کا
رُٹے مبارک دیکھنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ تاہم اس کے باوجود وہ
آنحضرت صلیع سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ساری دنیا
میں آنحضرتؐ کے نابینا عاشق مشہور ہوئے اور یہی سبب ہے کہ وہ بھی
آنحضرتؐ کی خاص توجہ سے کبھی محروم نہیں ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ
آنحضرتؐ یمن کی طرف مسہمہ کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی طرف سے
نسیم رحمت آئی ہوں پاتا ہوں۔

آنحضرت صلیع سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہونے کا سبب تذکرہ
نویسوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت اولیں قرنی کی والدہ جو ایک عورت
تھیں بہت ضعیف تھیں۔ حضرت اولیں قرنی جب لڑ چراتے اور اس کے بدلے
میں جو اجرت، معاوضہ ملتا اس سے اپنی ماں کی خدمت کرتے اور ان کی زندگی
کی ضروریات کا خرچ اٹھاتے۔ وہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہونے
کے اشتیاق سے مدینے آئے اتفاق سے آنحضرتؐ کسی غزوہ میں تھے وہ آخر
آنحضرتؐ کو مدینے میں نہ پا کر اس مجبوری کے باعث بغیر انتظار کئے واپس
چلے گئے کہ وہ اپنی کمزور اور ضعیف ماں کو تھوڑی دیر کے لئے جو تنہا چھوڑ آئے
ہیں وہ شاید چکیٹ میں ہوں گی اور اب ان کے لئے مزید انتظار کرنا دشوار
ہوگا۔

روایات میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ عمرؓ و علیؓ سے اولیں قرنی کی ضرورت ملاقات ہوگی۔ اس پر یہ روایت صحیح ہے کہ غلط اس سے متعلق تو کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر واقعات سے ضرور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت علیؓ کو در حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اولیں قرنی سے ملنے گئے تھے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اولیں قرنی کے ہاتھں ہاتھ اور پہلو پر دم کے برابر ایک سفید داغ ہے لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ ان سے جا کر ملے تو انہوں نے سچ پچ وہ داغ موجود پایا۔

کہتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا مرقع کیسے دیا جائے آنحضرتؐ نے فرمایا اولیں قرنی کو۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ فاروقؓ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمرؓ کے حضرت علیؓ کو فے تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم اولیں قرنی کو جانتے ہو اور کیا ان کا پتہ ہمیں بتا سکتے ہو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو شتر بانی کرتا ہے اگرچہ میں اس کے نام سے واقف نہیں تاہم اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بالکل ایک درویش صفت انسان ہے اور فلاں جگہ پر رہتا ہے ہو سکتا ہے اولیں قرنی اسی شخص کا نام ہو۔ مختصراً یہ کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جب اس شخص کے بتائے ہوئے پتہ کے مطابق وہاں پہنچے تو آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک شخص نماز

پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کے قریب گئے اور سنت نبوی کے مطابق سلام کر کے پوچھا کہ آپ بتا سکیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا عبد اللہ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ تو اے صاحب اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں۔ آپ اپنا خاص نام بتائیں۔ کہا اویس۔ تب حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ اگر رحمت نہ ہو تو ذرا اپنا دایاں ہاتھ دکھائیں۔ اس پر اویسؓ نے ہاتھ بڑھا دیا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو اس پر ہوبہو بالکل وہی تشافی ہو رہی تھی جو آنحضرتؐ نے ان کے ہاتھ کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ اب حضرت عمرؓ سے نہ رہا گیا، بے اختیار فرمایا۔ اے اویس آپ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان کی تھی وہ آپ کی ذات میں قطعی موجود ہے۔ لیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرقع (یعنی لباس) آپ شوق سے پہن لیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ پہنچا کر دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمرؓ نے وہ مرقع انہیں سونپ دیا اور انہوں نے اسے ایک عظیم الشان سمجھ کر زیب تن کیا اور اس بیش بہا بخشش پر خدا کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے شکرانے کے فطری پڑھے۔

والہدیت

یہ روایت بے حد مشہور ہے کہ جب اُحد کی جنگ میں جو کفار مکہ نے جنگ بدر میں اپنی پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لئے برپا کی تھی

آنحضرتؐ کے بعض مقرر کردہ مجاہدوں کی ایک نادانستہ غلطی سے مسلمانوں کو
 شکست ہو گئی اور افراتفری یہاں تک پھیلی کہ خود آنحضرتؐ بھی شدید زخمی
 ہو گئے اور آپ کے ایک یا دو دانت شہید ہو گئے تو حضرت اولیں قرنی
 نے اس واقع کی اطلاع پاتے ہی شدت غم سے اپنے تمام دانت منہ سے
 نکال باہر کئے۔

تذکرہ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرات عمرو علیؓ نے جب حضرت اولیں
 قرنی سے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اُحد کی جنگ میں جب آنحضرتؐ کے
 دندان مبارک شہید ہوئے بھلا وہ کونسے تھے، اوپر کے تھے یا نیچے کے، اس
 پر حضرت اولیں قرنی نے اپنا سارا منہ کھول دیا۔ ان حضرات نے دیکھا کہ
 حضرت اولیں قرنی کے منہ میں ایک بھی دانت سلامت نہیں، سب کے
 سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اولیں قرنی جو بے دراصل مجھے اس بات کا صحیح اندازہ
 نہ ہو سکا۔ کہ آنحضرتؐ کا کتنا دانت شہید ہوا۔ اس لئے میں نے اشتباہ کو مٹانے
 اور شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے اپنے سارے ہی دانت توڑ ڈالے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت، عقیدت اور عشق و یکہ
 کہ ان حضرات کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور طبیعت پر
 سخت رقت طاری ہو گئی، اور کہا بے شک ادب کا منصب ہی کچھ اور
 شے ہے۔

حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی ملاقات کا واقعہ اگر تاریخی اسناد سے
 معذور کرنا چاہیں تو صرف اتنا پتہ چلے گا کہ یہ زمانہ عہد فاروقی کا تھا

اور اوہیں قرنی سے ملاقات کرنے کے لئے غالباً حضرت علیؑ بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ گئے تھے۔

حضرت عمرؓ سے ملاقات

تاریخی ماہصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہیں قرنی سے متعلق جو نسانی حضرت عمر فاروقؓ کو بتائی تھی آپ اسے اپنے ذہن میں رکھ کر اوہیں قرنی کی تلاش میں رہا رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا اور یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ مسلسل تلاش و جستجو کرتے کرتے اوہیں قرنی تک جا پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اوہیں بن عامرؓ سے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں! میں ہی اوہیں بن عامرؓ ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروقؓ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اے اوہیں، کیا تمہارے کوئی ماں ہے؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں ہے میں دنیا میں ان کی خدمت کرتا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

الغرض چند ابتدائی معلومات حاصل کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی ہوئی چند علامات کے معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے ان سے فرمایا۔ اے اوہیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں کی مدد کے ساتھ قیدہ مرادہ اور قرن کے گاؤں کا ایک شخص اوہیں بن عامرؓ بھی آئے گا جس کے بدن پر برص (پیلہری) کا مرض ہوگا لیکن برص کے داغ ان کے سب مٹ چکے ہوں گے صرف

ایک درہم کے برابر و اس ضرور ہوگا۔ اس کے ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے اور اس کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے اگر تم اس سے دعاؤں مغفرت لے سکو تو ضرور لینا۔ پس اب میرے لئے دعاؤں مغفرت کرو۔ اویسؓ قرنی نے یہ سن کر حضرت عمر فاروقؓ کے لئے دعاؤں مغفرت کی۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اویسؓ قرنی سے پوچھا کہ وہ اب کدھر کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا۔ میں تمہارے لئے کوفہ کے گورنر کو لکھے دیتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر ممکن سہولت پہنچائے۔ اویسؓ قرنی بولے، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے عام لوگوں ہی کے زمرہ میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ حضرت اویسؓ قرنی اس ملاقات کے بعد اپنا مختصر سامان اڑھتے، بچھنے کے لئے کوفہ چلے گئے۔

اس واقعہ کے کوئی دو ایک سال گزرنے کے بعد کوفہ کا ایک معزز آدمی حج کے لئے مکہ آیا اور پھر یہاں سے جب مدینہ گیا تو اس سے حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت اویسؓ قرنی کی خیر و عاقبت پوچھی اور حالات دریافت کئے۔ اس نے کہا اویسؓ قرنی ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں اور تنگ دستی میں زندگی کے دن بسر کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اس شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور فرمایا کہ اب تم واپس جا کر اویسؓ قرنی سے ملنا اور اپنے لئے دعاؤں مغفرت ضرور حاصل کرنا۔ یہ شخص

حضرت اولیں قرنی کی خدمت میں پہنچا اور ان سے مغفرت کی دعا کا طالب ہوا
 اولیں نے کہا تم خود ایک مبارک سفر سے واپس آرہے ہو اس لئے پہلے تم خود
 میرے لئے دعا کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم حضرت عمرؓ سے ملے تھے،
 جواب دیا کہ ہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت
 اولیں قرنی نے ہاتھ اٹھا کر اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی

شہرت سے اجتناب

جیسا کہ روایات سے واضح ہے کہ حضرت اولیں قرنی کو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا بلکہ انہوں نے آنحضرتؐ کے دیکھنے والوں
 کو دیکھا ہے۔ اس لئے آپ کا درجہ صحابہ کے بجائے تابعین میں شمار
 ہوتا ہے۔ اگرچہ تابعین کی صف میں بھی آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔
 تاہم جملہ کمالات و فضائل کے باوجود بھی آپ کا نام نامی اور اسم سامی
 اپنے زمانے کے علمائے اسلام میں کہیں سننے میں نہیں آیا۔ حتیٰ کہ ان سے
 کوئی روایت تک صوری نہیں لیکن اس سے یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ
 وہ علوم ظاہری میں ایک جامع شخصیت کے حامل نہ تھے۔ بات اتنی تھی کہ
 انہیں ایک تو ریاضیات و مجاہدات اور تزکیہ و معصیت سے ہی اتنی فرصت
 نہیں تھی کہ وہ گوشہ تنہائی سے نکل کر لوگوں کے سامنے آتے اور دین اور
 تدریس کے لئے مسند علم پر بیٹھتے، دوسرے انہیں طبعاً شہرت اور نام و

اسی سے کچھ ایسی نفرت رہی کہ انہوں نے اپنے لئے ایک محدث، فقیر اور مفتی کے منصب مقام کو بھی پسند نہیں کیا

اور یہ بات ایک مرتبہ خود حضرت اویس نے اپنے ہی منہ سے کہی کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تمہیں پہنچی ہیں لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھل کر یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مفتی، محدث یا فاضی خیال کر لیں۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں۔ جہلاً میرے پاس ایسی باتوں کے لئے کہاں وقت۔ مجھے شہرت سے نفرت اور عزت بے حد پسند ہے۔ میرے نزدیک ٹنڈ علم پر بیٹھنا، شہرت میں پڑنے اور عزت سے محروم رہنے کا باعث ہے۔

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی شاید تمام عمر گناہی ہی کے گوشے میں پڑے رہتے اگر ان سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی ملاقات نہ ہوتی۔ دنیا سے اسلام میں حضرت اویس قرنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نادیدنی عاشق کی حیثیت سے متعارف کرانے کا فقط یہی ایک واقعہ باعث ہوتا ہے اور اسی واقعہ سے آپ مشہور ہوئے۔ ورنہ آپ کو اس سے پہلے صرف ایک ہی بزرگ جانتے تھے جن کا نام هرم بن جہان رحمۃ اللہ بیان کیا جاتا ہے۔

هرم بن جہان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرات عمرؓ و علیؓ کی ملاقات کے بعد حضرت اویس قرنی کی شخصیت کھل کر لوگوں کے سامنے آئی تو میرے دل میں بھی آپ کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا چنانچہ میں نے کوفے پہنچ کر

آپ کو تلاش کیا۔ اتفاق سے ایک روز دیکھا کہ آپ درپٹے فرات کے کنارے
 وضو کر رہے ہیں۔ میں نے کُن کے بارے میں جو باتیں سُن رکھی تھیں۔ ان کی
 مدد سے انہیں پہچان لیا اور قریب جا کر سلام کیا اور چاہا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ
 لوں مگر انہوں نے ہاتھ گھسیٹ لیا اور کہا حرم بن جان خدا تمہیں زندگی
 بخشنے تم یہاں کس طرح آ گئے انہوں نے جواباً کہا آپ نے تو مجھے اس
 سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ نے میرا نام کیونکر معلوم کر لیا۔ جواب دیا
 وہ جس کے علم سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں مجھے اس نے تمہارے نام
 سے آگاہ کیا ہے۔ میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ کیونکہ ایمان
 والوں کی روحیں ایمان والوں سے واقف ہوتی ہیں۔

ہرم بن جان کہتے ہیں کہ میں نے اب ان سے مزید تفصیل کی اور کہا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان فرمائیں اس پر وہ بولے کہ میں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی ان کی باتیں سنیں۔ پھر میں نے
 عرض کیا کہ قرآن حکیم ہی کی کوئی آیت پڑھیں۔ اس پر انہوں نے وَمَا خَلَقْتُ
 الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پڑھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے
 مجھ سے پوچھا۔ اے ابن جان تم یہاں کس لئے آئے ہو۔ عرض کیا کہ آپ
 ملنے تاکہ آپ سے مل کر مجھے سکون و راحت نصیب ہو۔ حضرت اولیں شدنی
 بولے جس کسی نے خدا کو پہچان لیا میں نہیں سمجھتا کہ اسے راحت نصیب
 ہو۔ سکون و راحت تو اللہ کے ذکر سے میسر آتی ہے اور میں نہیں سمجھتا
 کہ جسے اللہ کی معرفت میسر آجائے وہ ماسوا سے محبت اختیار کرے۔

حرم نے کہا کہ کچھ وصیت بیان فرمائیں۔ انہوں نے جواباً فرمایا کہ جب سو جاؤ تو موت کو اپنے سر ہانے خیال کرو اور جب جاگو تو اسے اپنے سامنے سمجھو۔ گناہ کو حقیر خیال نہ کرو۔ حقیر سمجھو گے تو مایہ جاؤ گے حرم نے پھر عرض کیا آپ مجھے کہاں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کہا شام چلے جاؤ۔ حرم پھر بولے کہ وہاں گزر بسر کی کیا صورت ہوگی۔ حضرت اولیٰی قریٰ نے جواب میں فرمایا کہ افسوس ہے ان قلوب پر جو کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ حرم نے پھر عرض کیا کہ کچھ ادا ارشاد فرمائیں جو اسے ابن حبان۔ آدم و حوا، نوح و موسیٰ اور داؤد علیہم السلام یہ تمام انبیاء و فات پلگئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ ابو بکر و عمرؓ بھی فوت ہو گئے۔

اس پر ابن حبان بولے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ تو ابھی فوت نہیں ہوئے حضرت لوہیں بولے، منہیں تہیں اس کا علم تہیں۔ مجھے علم ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے وفات پا جانے سے متعلق مطلع کر دیا ہے۔ پھر فرمایا۔ میں اور تم غرض ساری کائنات ناپائیدار ہے ہم سب کو ایک دن مرنا اور جان دینا ہے اور دنیا کی ہر شے آئی جانی ہے۔ کسی شے کو قرار و ثبات نہیں۔ سدا رہے نام صرف اللہ کا بس باقی ہو س۔ مگر تحریر کے فن میں صوفیوں کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ انہوں نے روایات کو بغیر کسی جمع و تصدیق کے من و عن قبول کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی بے سرو پا باتیں ان کی تحریروں میں داخل ہو گئیں۔ حتیٰ کہ اس سے ان لوگوں کو جو صوفیوں کے مسلک سے متفق نہیں لب کشائی کرنے کا موقع مل

گیا۔ مثلاً ابوطالب مکی نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے اپنی کتاب "قوت القلوب" میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر فاروق ثانی کہلاتے ہیں اور جن کی خلافت میں حضرت عمر فاروق کی خلافت ایسی ہی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ بدیں طور معزز و محترم بنے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے اپنے زمانے کے ایک خدا رسیدہ بزرگ ابو حازم سے کہا بھیا کہ اپنی افطاری کا ایشی مجھے عنایت فرادے۔ چنانچہ ابو حازم نے سچوڑا سا ستو خلیفہ سلیمان کے لئے بھیج دیا۔ خلیفہ نے مسلسل تین دن کا روزہ رکھا اور چوتھے دن اسی ستو سے روزہ کھولا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے ملے جس سے حضرت عمر ثانی کے والد حضرت عبدالعزیز پیدا ہوئے۔

علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب "مستطیری" میں اس غلط روایت پر نہایت شرح و بسط سے تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس روایت کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے پوتے تھے حالانکہ ایسا نہیں اور تاریخ کا ایک اوقاف سا طالب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے چچے سے بھائی اور مروان ابن الحکم کے پوتے تھے۔

مذکورہ بالا واقویم نے صوفی حضرات کی ان کتابوں سے لیا ہے جو اولیات کرام کے خوارق عادات سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ خاص کر حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب "سیرۃ الاولیاء" سے۔ مگر جہاں تک حقائق اور تاریخی واقعات کا تعلق ہے۔ ایک فرید الدین عطار کیا۔ بیشتر کتب

تصوف ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہیں جن میں دو چار کام کی باتیں نکل آنے کے بعد باقی تمام باتیں ایسی ہی ملتی ہیں جن کا تاریخی واقعات اور حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہمارے خیال میں اس خرابی کا واحد اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عقیدت کے تہہ در تہہ غلافوں میں حقیقت حال گم ہو کر رہ گئی ہے اور بعد کے آنے والے حضرات خاص کر صوفیائے کرام محبت اور عقیدت کی راہ سے مبالغہ کی حد تک اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے اولیائے کرام کے حالات اور واقعات کی تشہیر و اشاعت کرتے ہیں جن کی فرید الدین عطار کی سیرت الاولیاء جیسی بے شمار کتابوں میں القواد مثالیں ملتی ہیں۔

الغرض صوفیہ کے یہاں بعد اس قسم کے دیگر بہت سے واقعات ایسے ہیں جو تاریخ کے معیار اور اس کی شرطوں پر پورے نہیں اترتے اور بلاشبہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں جن کا وجود اندھی تقلید سے قائم ہے اور حقائق سے لگن کا دور کا بھی تعلق نہیں۔

دراصل تقلید کا جذبہ ہر انسان کے چل کی ایک قدرتی ضرورت ہے اور اس بنا پر اسے محض صوفیوں ہی تک محدود رکھنا شدید غلط نہیں اور ایک جاہلانہ تصور کہا جائے گا کیونکہ تصوف اور فقہ کے علاوہ دوسرے دینی علوم مثلاً حدیث، تفسیر اور کلام وغیرہ علوم میں بھی تقلید کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تاہم تقلید اور کور تقلید کے درمیان ایک فرق ضرور ہوتا چاہیے جس سے واقعات کی تفصیح و تغلیط کا پتہ چل سکے اور ہدایت و گمراہی کا اندازہ ہو سکے۔

حضرت اولیں قرنی کے اکثر حالات اور واقعات جو سیرت اور تاریخ کی اکثر کتابوں میں ملتے ہیں۔ اہل تصوف انہیں سلوک معرفت کے حصول کا ذریعہ خیال کرتے ہیں مثلاً یہ کہ حضرت اولیں قرنی کو لوگوں سے میل جول رکھنے کی بجائے ان سے الگ تعلق رہنا پسند تھا۔ وہ بیوی بچوں کے جنجال میں پڑنے کی بجائے عمر بھر مجرور رہے۔ وہ آبادی سے دور بھاگتے اور جنگل بیابان میں زندگی کے دن بسر کرتے تھے۔ غرض صوفیائے کرام نے ان حالات کے اسباب و علل پر غور کئے بغیر انہیں سطحی نظر سے دیکھا اور انہیں سلوک معرفت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ فی الجملہ سلوک کے کہتے ہیں اور معرفت کیا ہے اس پر لہجوں نے کبھی غور نہیں کیا۔

سلوک و معرفت

سلوک کو لفظی معنی میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا جائے تو برف کا ٹولا آہستہ آہستہ پگھلتے پگھلتے پانی بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پانی بھی رفتہ رفتہ بھاپ کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ برف کا ٹولا جو دیکھنے میں پتھر کی طرح سخت اور ٹھوس تھا گرمی کی حرارت کے باعث ہوا بن کر اڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی صورت ان ایسے انسانی نفس کی ہے جو ازناش کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ابتدائی حالات سے منتقل ہو کر

دوجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان میں اپنی ذات کا شخصی شعور باقی نہیں رہتا وہ عرش الہی کی سطح میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی انانیت کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اپنی کو مقامات سلوک کہا جاتا ہے۔

مگر باہیں ہم سلوک کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ دنیا اور دنیا کے تمام مشاغل سے بے نیاز کر دیئے جانے کا نام ہے۔ نہیں بلکہ بقول شیخ اکبر صوفیوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ وہ غریب و فروخت یعنی دنیاوی تجارتی کاروبار بھی کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہوتے حضرت شیخ ابن عربی الاندلسی انطاکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ اکبر کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں اپنی کتاب "فصوص الحکمہ" کی جلد ثانی باب ۳۰۹ میں لکھتے ہیں کہ "مردان خدا" کی صرف تین قسمیں ہیں۔

ایک وہ ہیں جن پر دنیا کی لذتوں سے علیحدگی کا غلبہ آجاتا ہے اور وہ تمام اچھے کام جن کی اسلام کی شریعت نے تاکید کی ہے انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی ان چیزوں سے پاک رکھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں جن کی اسلام کی شریعت نے مذمت کی ہے مردان خدا کا یہ گمروہ عباد (عبادت کرنے والے حضرات) کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرانے کے لئے ان کے پاس آتا ہے تو وہ اسے بھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں بھلا اس قایل

کہاں جو کسی کے لئے دعا کروں۔ میری کوئی حقیقت نہیں

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عباد اس طریقے کو عوام کے سامنے اس لئے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان میں خود پرستی، خود بینی اور خود پسندی کے جذبات بیدار ہونے پائیں۔

دوسرے وہ ہیں جو خدا کی کائنات میں اس کی ساری کار فرماہوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس تاثر سے ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کسی قسم کے فعل سے تعلق نہیں رکھتے۔ چنانچہ عوامی کاری اور خود نمائی کا ان کے سامنے سرے سے کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ وہ جب خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے تو ان میں اتانیت باقی نہیں رہتی اور دریافت کا یہی جذبہ پھر ان کا "وجدان" بن جاتا ہے۔ یہ لوگ رجال اللہ کہلاتے ہیں۔

پھر چند رجال اللہ کا طبقہ بھی انہی باتوں کو اپنانا اور اپنی سے منہ پھیرنا ہے جن کی عباد اللہ پابندی کرتے ہیں یعنی دنیا کی لذتوں سے علیحدگی پارسائی اور توکل وغیرہ۔ تاہم وہ عباد اللہ سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ اپنی کرامتوں کو عوام سے مخفی نہیں کرتے جیسا کہ عباد اللہ کا شعار ہے۔ رجال اللہ چونکہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے اس لئے وہ عباد اللہ کے شعار کے برعکس چلتے ہیں اور اللہ کے کاموں کو چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

تیسرے وہ مردان حق آگاہ ہیں جو تمام اوامر و نواہی ادا کرتے ہیں اور

فرائض و سنت سے زیادہ نماز میں مشغول نہیں ہوتے۔ وہ دنیا ہر عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے اور کام کاج کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی رفتار، گفتار اور لباس میں بھی کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی جس سے وہ عام لوگوں سے کچھ زیادہ علیحدہ طرز کے خیال کئے جائیں۔ وہ مسجدوں میں نماز کے لئے کوئی خاص الگ تھلگ مقام تلاش نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں بھی جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مگر باطن یہ لوگ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح وابستہ کئے رکھتے ہیں کہ گویا اللہ کی ذات کے سوا ان کے اندر اور کچھ نہیں اور اس معاملے میں وہ اس قدر پختہ و راستہ اور مستحکم ہوتے ہیں کہ انہیں لاکھ ہاتھ کی کوشش کریں وہ اس مقام سے ذرا بھی نہیں ہل سکتے۔

یہ لوگ عبد اور معبود، آقا اور غلام، بندے اور مالک کے رشتے ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں۔ خدا کے سامنے ان کی خاکساری، عاجزی، انکساری اور حاجت مندی کا احساس ان میں ہر حال میں قائم رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں خود پرستی کے جذبات اور بڑے بن کر جینے کی تمنا کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ قدرت الہی کے ان قوانین کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں جنہیں دنیا کا نظم چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔ ہر چند یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی مارتا ہے اس کے اختیار کرنے میں وہ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

یہ لوگ اشیاء کے ابواب کی حکمتوں کو خوب پہچانتے ہیں اور ان مصلحتوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو اشیاء میں مضمر ہیں۔ جناب شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں میں جی سب ادنیٰ طبقہ ہے۔ یہی لوگ سادات طریقت ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ کی قربت سب سے زیادہ میسر ہے اور یہ سب سے بلاشبہ اس بات کا کہ یہ لوگ عوام کے مقابلے میں کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے جو عوام کو ان سے جدا کر دے۔ اگرچہ شیخ اکبر نے صوفیوں کے پہلے دو طبقوں کو بھی سوان خدا شناس اور حق آگاہ شمار کیا ہے۔ تاہم وہ تیسرے طبقے کے صوفیوں کے سب سے زیادہ مداح ہیں۔

اگرچہ صوفیوں کا یہ تیسرا فرقہ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں معزز و محترم نہیں کرنا چاہتا۔ اور نہ اپنے لئے عوام کے مقابلے میں کوئی تخصیص اور امتیاز کا طالب ہے۔ بلکہ صوفیوں کے اس فرقے سے ملنا جلنا دکھائی دیتا ہے جو دین کے احکام سے بے نیاز ہو کر اور اسلام کی شریعت سے بے تعلق ہو کر اسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور فرقہ ولامتیہ کہلاتا ہے۔ تاہم لامتیوں کی طرح نماز روزہ وغیرہ سے بے تعلق رہنے کی بجائے لوگ اسلام کے شرعی قوانین کی پوری پوری پابندی کرتے اور اسلام کے تمام احکام کی بجا آوری میں پیش پیش رہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت اولیس قرنی بھی اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں سے چھپائے رکھنے کے لئے نہایت خدمت عالی میں رہتے تھے حتیٰ کہ ستر پوشی کے لئے ان کے بدن پر ڈھانکنے کے لئے ڈھنگ سر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ باگ ننگا دیکھ کر انہیں کپڑا اڑھا دیتے

اور ان کی ظاہری حالت پر وہ لوگ جو بصیرت سے محروم تھے، ان کا مذاق اڑاتے اور پریشان کرتے تھے۔ تاہم حضرت اولیں ستمی نے اس حالت کے سوا جو ہرگز خود اختیاری نہ تھی بلکہ مجذوبانہ تھی کبھی کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا جس سے اسلام کے احکامات کے خلاف بغاوت کی بر آئے۔ وہ عام طور سے دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے کپڑے دھوتے — اور اکثر وہیں پر بیٹھ کر نماز کے لئے وضو کرتے دکھائی دیتے تھے۔

اکل حلال

ایک مرتبہ حضرت اولیں قرنی تین دن تک سخت فاقے میں رہے اور کھانے پینے کے لئے آپ کو کچھ بھی میسر نہ آسکا۔ آخر بھوک نے جب آپ کی طبیعت پر بے حد غلبہ پایا تو چوتھے روز گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک راہ پر حل دیئے۔ چلتے چلتے راستے میں آپ نے ایک دینار پڑا دیکھا۔ طبیعت نے چاہا کہ اٹھالیں اور اس سے اپنا کام مکالیں لیکن پھر عجلدی اس خیال کے آنے سے اٹھاتے اٹھاتے رک گئے کہ یہ نہ معلوم کس ضرورت منداوی کا گہرا ہو ممکن ہے وہ اس کی تلاش میں ادھر آنکے اور اپنی گمشدہ شے پائے بغیر حضرت اولیں قرنی اس دینار کو بغیر چھوٹے یہ سوچ کر رک گئے کہ اب گھاس کھا کر ہی اپنی بھوک مٹائیں گے۔ اتفاق سے ابھی وہی قدم آگے بڑھتے پائے تھے کہ — آپ نے راستے میں ایک بکری کو اپنے منہ میں گھوم گرم

روٹی لئے نہ صرف آتے پایا بلکہ اس نے قریب پہنچے ہی روٹی بھی آپ ہی کے سامنے ڈال دی یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ بکری کے منہ سے روٹی کسی طور پر گر گئی لیکن آپ نے باوجود شدت کی بھوک کے اسے بھی چھوا تک نہیں آپ نے خیال فرمایا کہ غالباً یہ بکری کسی شخص کی رعلی منہ میں دبا کر اٹھا لائی ہے اس لئے اس کا کھانا جائز نہیں۔

حضرت عمر فاروق جب اوئیں مسترفی سے طلق ہوئے تھے تو آپ نے بھی انہیں کچھ نقدی دینی چاہی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور دل میں خیال کیا کہ جب ان کے ہاتھ پیر چلتے ہیں اور وہ اپنی نقدی کمانے کے لائق ہیں تو ایسی سورت میں وہ بخشش کیوں قبول کریں پھر اس کے بعد اوئیں نے دودھ ہم اپنی جیب سے نکالے اور حضرت عمرؓ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھئے اگر آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ میں انہیں خرچ کرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا تو میں آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ لینے کے لئے بخوشی تیار ہوں۔

ممکن ہے اس مقام پر بعض لوگ یہ خیال کریں کہ حضرت عمرؓ کا اوئیں رضائی کو دودھ ہمیں کا پیش کرنا تحفہ یا ہدیہ اور نذرانے کے طور پر ہو مگر سوال پیدا ہوتا ہے کس بات پر۔ اگر یہ بات اوئیں مسترفی کے معاش کو سامنے رکھتے ہوئے پیش آئی ہو تو اسے ہرگز نذرانہ یا ہدیہ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ وہ محض ایک احانت نظر آتی ہے اور وہ لوگ جو سلوک کے مقامات سے ہو کہ گزرتے ہیں ان چیزوں سے یکسر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ البتہ جہاں تک ہدیہ، نذرانے یا تحفے کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو وہ ناجائز

نہیں۔ چنانچہ آنحضرت کی سیرت پاک میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ہدیہ اور تحفے قبول فرمالتے تھے۔ البتہ اگر صدقہ ہوتا تو اس سے ہاتھ روک لیتے کہ یہ صرف مستحق لوگوں کا حق ہے اور آنحضرت نے اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام بنی ہاشم کے لئے ناجائز قرار دے دی تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کے علاوہ محروم ہونے کا اندیشہ ہی باقی نہ رہے۔

آپ کے رئیسوں اور بادشاہوں کی طرف سے آنحضرت کی خدمت میں اکثر تحفے، تحائف آتے رہتے تھے جنہیں آپ بہ طبیب خاطر قبول فرمالتے تھے۔ ملک شام کے ایک سردار نے ایک مرتبہ آنحضرت کی خدمت میں ایک سفید خیر تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خیر بھیجا تھا اور ایک امیر نے آپ کو موزے بھی پیش کئے تھے۔ یہ تمام اشیاء آنحضرت نے بہ طبیب خاطر قبول کیں اور بیچنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ آنحضرت کا یہ بھی قاعدہ تھا کہ وہ جن لوگوں کے ہدیے اور تحفے قبول فرماتے انہیں ان کا صلہ بھی عنایت کرتے تھے جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بیان سے واضح ہے کہ آنحضرت ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا صلہ بھی دیتے تھے۔

اب رہی بات احسان کی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اولیں امت نے ایسے ایک احسان خیال کرتے تھے اور اسی سبب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی خواہش کے باوجود نہیں لئے بلکہ ان کے لینے سے صاف

انکار کمدیا حق تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں دراصل اولین نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل سامنے رکھا ہے مثلاً حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جلد کوہن زیادہ جان نثار نبی ہو سکتا ہے مگر جب ہجرت کے وقت انہوں نے سواری کے لئے آنحضرتؐ کی خدمت میں ناقہ پیش کیا تو آنحضرتؐ نے انہیں پہلے قیمت ادا فرمائی پھر سوار ہوئے۔ پھر اسی طرح جب مدینے پہنچ کر مسلمانوں کے لئے ایک مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ نہ مین جو مسجد کے لئے درکار تھی اور مدینے کے دو نیم لڑکے اس کے مالک تھے وہ باوجود اس کے کہ زمین اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے مفت دینے کے خواہشمند تھے لیکن آنحضرتؐ نے جب تک اصرار کر کے انہیں قیمت وصول کرنے پر مجبور نہ کر دیا مسجد کی تعمیر کا کام شروع نہ ہونے دیا۔

المختصر یہ کہ حزم و احتیاط کا یہ پہلو جو اصل میں آنحضرتؐ ہی کے اس عمل کو سامنے رکھنے سے پیدا ہوا ہے، اویس قرنیؓ ایسے اولیاء کے یہاں صرف اسی حد تک نہیں تھا بلکہ وہ نظریاتی اختلافات کے باعث خود اپنے ماں باپ کے مال و اسباب میں بھی اپنے آپ کو ان کا وارث اور مستحق خیال نہ کرتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کے معاصر امام ابو زرہ عارث محاسبی جو صوفیوں کے سرخیل کہلاتے تھے اپنے باپ کی جائداد میں لاکھوں روپے کے مالک تھے۔ مگر ان کے اور ان کے پدر گرامی قدر کے نظریات ایک دوسرے مختلف تھے۔ اس لئے باوجود جائز وارث ہونے کے اپنے باپ کی جائداد سے عارث محاسبی نے ایک جہہ تک لینا گوارہ

نہ کیا ۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حادث محاسبی ہمیشہ فقر و فاقہ میں مبتلا رہتے تھے ۔ ایک دن جب وہ میرے ماں تشریف لائے تو ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت بھوکے ہیں ۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو کچھ کھانا پیش کر دوں ۔ مجھے اجازت ملی تو میں بجائے اپنے گھر سے کھانا لانے کے جہان کی عظمت و فضیلت کے پیش نظر اپنے چچا کے گھر سے کھانے آیا ۔ میرے چچا ایک دولت مند آدمی تھے ۔ ان کے بامعنی خانے میں طرح طرح کے کھانے ہر وقت تیار ملتے تھے چنانچہ میں جب مختلف قسم کے لذیذ کھانوں کا سجا ہوا خواں لے کر جناب حارث کی طرف بڑھا تو جناب حارث نے اس میں سے فقط ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ مگر ایک خیال کے آجانے سے وہ لقمہ ان کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا ۔ ہر چند جناب حارث محاسبی لقمے کو نگلنے کے لئے منہ میں گھماتے رہے مگر سزا کو شش کے باوجود وہ اسے نگلنے سے قاصر رہا اور آخر کار تنگ آکر منہ سے لقمہ اگل دیا ۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور اس کا سبب کیا ہے ۔ فرمایا ۔ بھائی مشتبہ کھانے سے پیٹ بھرنا کیسا ۔ میری ناک نر اس کی کوتاہی کو برداشت نہیں کر سکتی ۔ حوالے کے لئے دیکھئے تازیخ بغداد خلیب ص ۲۲ ، ج ۸ ۔

معمولات شب و روز

حضرت اولیٰں قرنی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت رکوع و سجود میں لگے رہتے تھے۔ گویا یہ ان کا زندگی بھر کا معمول رہا۔ ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ میں ایک دن جب اولیٰں قرنی سے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں میں نے اس خیال سے کہ ان کی عبادت میں ہر وجہ واقع نہ ہو ان کا انتظار کرنا مناسب جانا اور دل میں سوچا کہ جب نماز سے فراغت پائیں گے تو ملاقات کروں گا مگر اولیٰں قرنی عبادت میں اتنے منہمک ہوئے کہ فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے۔ پھر اس کے بعد ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک کی نماز تک یہی صورت برابر قائم رہی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید اب وہ کچھ دیر کے لئے ضرور رُک جائیں گے مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے عشا سے فجر کی نماز تک بھی مسلسل یہی صورت قائم کئے رکھی۔ انحضرت اولیٰں قرنی کے یہی شب و روز تھے کہ دن سے رکھتے اور نماز میں پڑھتے چلے جاتے تھے۔ بالعموم حضرت اولیٰں قرنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے لہذا اکثر مواقع ایسے بھی آتے کہ ان کے پاس افطاری کے لئے کچھ بھی نہ ہوتا تھا وہ عام طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں بیچ کر اپنے لئے روزی کا سامان جتیا کرتے تھے اور اگر کہیں سے خشک خرنا میسر آجاتا تو اسے افطار کے لئے رکھ لیتے اور اگر ضرورت سے نہ زیادہ مقدار میں یہم پہنچتا تو گٹھلیاں فروخت کر کے

اس کی قیمت غریبوں میں خیرات کر دیتے تھے۔

اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنہیں عبادت سے غیر معمولی شغف رہتا ہے جب کوئی میں ذکر و مشغل کے ایک حلقے میں اکٹھے ہوتے اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تو ہمارے ساتھ اولیں قرنی بھی شریک ہو جاتے سچ پوچھو تو سب کے زیادہ اولیں قرنی ہی کا ذکر ہم سب پہاثر انداز ہوتا تھا ذکر و مشغل کے اس حلقے میں عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت اور نماز ہوتی تھی ایک مرتبہ جب اولیں قرنی اس حلقے میں شریک ہوئے تو اصحاب حلقہ نے آپ کی کمی کو شدت سے محسوس کیا۔ اسیر بن جابر سمجھے کہ شاید آپ بیمار پڑ گئے ہوں گی۔ وہ اسی خیال میں آپ کے گھر پہنچے اور نہ آنے کی وجہ دریافت کی فرمایا میرے پاس چادر نہ تھی یہ سن کر اسیر بن جابر نے اپنی خدمت میں اپنی چادر پیش کر دی مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے ہم قوم دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ وہ غالباً یہ سمجھیں گے کہ اس ریاکار کو دیکھو کہ ایک آدمی کے ساتھ لگا کر یہ ترکیب اور کیسے دھوکے سے اس کی چادر اس سے اڑا لی مگر جب اسیر بن جابر کا اصرار حد سے بڑھ گیا تب انہوں نے مجبوراً وہ چادر قبول کر لی۔

ظاہر ہے جو حقیقت نہیں جانتے تھے وہ حضرت اولیں قرنی کی حالت کو دیکھ کر عجائے مجذوب خیال کرنے کے انہیں ریاکار خیال کرتے اور ان پر طرح طرح کے ستر کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب حضرت اولیں قرنی وہی چادر اوڑھے اسیر بن جابر اور وہ عمرے اصحاب کے ہمراہ جیسے ہی ایک

مجمع کے سامنے سے گزرے تو انہیں دیکھ کر لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ذرا
دیکھنا اس ریاکار کو ایک شخص کے ساتھ کیا چٹارہا۔ حتیٰ کہ اسے دھوکا
دے کر اس سے اس کی چادر لے اڑا۔

اسیرین جا رہے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو ان سے مخاطب ہو کر
بولے اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا جو ایسے الزام لگاتے ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں
آتی جو اس طرح اللہ کے ایک نیک بندے کو ملعون کہتے ہو۔ خدا کی
قسم جب میں نے چادر پیش کی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا
یہ تو ایک صرف میرا بڑھتا ہوا چہ نہ راضی رہتا جس سے مجبور ہو کر انہوں نے
میری طرف سے اس چادر کے تحفے کو قبول کیا ورنہ اس کی انہیں ضرورت نہیں تھی
ابوالاحوص کہتے ہیں کہ میرے ایک رفیق نے بیان کیا کہ ایک روز
مراد قلیہ کا ایک شخص حضرت اویسؓ قرنیؓ کے پاس گیا اور سلام کے بعد اُس
نے پوچھا، اے اویسؓ تمہارا حال کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا احسان ہے جیسے
تجھے بھی ہے اچھا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہو لوگ تم سے کس طرزِ عمل
سے پیش آتے ہیں ان کا سلوک تم سے کیا ہے؟ فرمایا تم یہ بات ایسے آدمی
سے پوچھتے ہو جسے شام کے بعد صبح کے ملنے کا یقین اور صبح کو شام کے ملنے
کی امید نہیں۔ موت نے کسی شخص کے لئے خوشی کا عمل باقی ہی نہیں رکھا۔
اور عرفانِ خدا نے مومن کے لئے سونے پہاڑی کی کوئی وقعت اور قدر
قیمت ہی نہیں رہنے دی اور خدا کے کاموں میں مومن کی فرض کی ادائی
گی ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم ہم لوگ چونکہ اچھے

کام کرنے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اس لئے انہوں نے یہیں اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ اور اس کام میں ہمارے خلاف انہیں فاسق و دغا ریل گئے ہیں لیکن یاد رکھو بخدا مجھے ان کا یہ طرز عمل اور سلوک حتیٰ بات کہنے سے کبھی نہیں روک سکتا چاہے وہ مجھ پر کتنی ہی الزام تراشی کیوں نہ کریں۔

درحقیقت حضرت ادیش قرنی طبعا مکروہات دنیا سے الگ تھلک رہنا اور گوشہ نشین ہونا بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا سے ان کے مقام و منصب اور ان کی فضیلت سے واقف ہوں۔ لہذا وہ اپنے حالات کو مخفی رکھتے تھے لئے دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپتے پھرے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا مناسب جانا جو جس سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہ بننے پائیں۔

ہر چند حضرت ادیش کو ذات رسالت مآب سے خیراتا بعین کا لقب عطا ہوا مگر بلاشبہ بڑے مرتبے اور اونچے پایے کے بزرگ تھے۔ تاہم ان کی مجذوبانہ شکل و صورت کے باعث لوگ انہیں ان کے مقام و منصب کے مطابق نہ پہچان سکے اور جب لوگوں کو ان کے رتبے اور درجے کا پتہ چلا اس وقت وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حتیٰ کہ ہرم بن جیان کو ملاقات کا شرف بخشے کے بعد وہ ایسے غائب ہوئے کہ جنگ صفین کے برپا ہونے تک ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔

جنگ جمل اور جنگ صفین جو مسلمانوں کی اجتہاد کی عملی اسکے باعث برپا ہوئیں اور ان جنگوں میں حصہ لینے والے تمام صحابہ کا موقف دینی تھا

دنیاوی نہ تھا۔ حضرت اولیں قرنی کے لوگوں سے ملک تھلک رہے اور دور
ہونے کے اسباب کو کسی حد تک ان جگہوں کے اسباب پر ایک نگاہ ڈالنے
سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ہرم بن جیان کی ملاقات

حضرت ہرم بن جیان جنہیں حضرت اولیں قرنی کی تمنائے زیارت میں
تھلیمہ کو فہ جانے کا موقع ملا اور ملاقات کے اشتیاق کا جذبہ انہیں کشاں
کشاں حضرت اولیں قرنی کے پاس لے گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت اولیں قرنی
ایک فرہ اندام اور سنت گندم گوں آدمی تھے۔ ان کا سر ننڈا ہوا تھا۔ وارضی
گھنی تھی۔ بدن پر بال زیادہ تھے۔ چہرہ بہت بڑا اور عجیب تھا۔
لباس میں صوف کی ایک چادر اور صوف کا ایک ازار ہوتا تھا اور
اکثر لمحات یہ بھی میسر نہ آتا تھا۔ وہ عام طور پر شکے بدن رہتے تھے اور
لوگ یہ حالت دیکھ کر ان کی خدمت میں چادر لا کر پیش کر دیتے۔ انھیں
کھانے پینے اور پینے کی چٹاٹیا کے سوا وہ اپنے پاس اور کوئی شے نہ
رکھتے تھے۔ گھر بار اور بیوی بچوں کے علاوہ ہی سے ابتدا ہی سے آزاد رہے
ہرم بن جیان کہتے ہیں کہ جب میں اولیں قرنی کی خدمت میں حاضر ہوا
تو انہوں نے فرمایا۔ ہرم بن جیان، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ میرے
بھائی تم کیسے ہو؟ تمہیں یہ کیونکر معلوم ہوا کہ میں یہاں رہتا ہوں میرا

پتہ تمہیں کس نے بتایا۔ ہرم کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا
 کہ انہیں میرے اور میرے باپ کے نام کا علم کیسے ہوا۔ حالانکہ اس سے
 پہلے نہ انہیں میں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا۔ میں
 نے ان سے عرض کیا قبلہ یہ تو بتائیے آپ مجھے اور میرے باپ کو کیسے
 جانتے ہیں۔ فرمایا اے عظیم و نجیب نے مجھے آگاہ کیا ہے۔ پھر فرمایا جب
 تمہارے نفس نے میرے نفس کے ساتھ گفتگو کی اسی وقت سے میری شرح
 نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ اور دیکھو! مومنین کرام چاہے آپس میں
 کبھی ٹھٹھکیں اور نہ ان میں کوئی باہمی جانی پہچان اور بات چیت کرنے
 کا موقع آیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے تعارف رکھتے
 ہیں اور خدا کی مدد کے ذریعے سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔
 الغرض مکانی اور جسمانی حیثیت سے وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی دور کیوں
 ہوں روحانی اعتبار سے ان میں کبھی کوئی بُعد قائم نہیں ہوتا۔

ہرم بن حیان کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، اچھا قرآن حکیم ہی کی کوئی
 کتب شاوید ہے۔ مجھے آپ کی زبان سے قرآن حکیم سننے کی بڑی تمنا ہے
 میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ میرے
 لئے دعا فرمائیے اور کوئی نصیحتیں بھی کریں تاکہ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں۔
 انہوں نے میری گزارش سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ السميع
 العليم من الشيطان الرجيم پڑھ کر صبح ماری اور زار و قطار رونے
 لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے۔ سب سے زیادہ اچھا کلام اس

کہتے۔ یہ کلمات فرما کر پھر یہ آیت پڑھی ما خلقنا السموات والارض
 اور چیخ مار کر ایسے بے بس چہ ہو کر گرے میں نے خیال کیا کہ مر گئے
 الغرض ہوش میں آنے کے بعد پھر اولیں سترنی بولے، اے حرم بن جہان!
 تمہارے باپ مر چکے۔ غمگین تمہیں بھی مرنے ہے۔ ابو جہان کے لئے
 جنت ہے کہ دوزخ نہیں کہہ سکتے۔ اے ابن جہان! سنو حضرت آدم
 (ہم سب کے باپ) مر گئے۔ حضرت حوا (ہم سب کی اماں) مر گئیں، اے
 ابن جہان! تمہیں علم ہے کہ نوح اور ابراہیم علیہما السلام مر گئے۔ موسیٰ
 نجم الرحمن مر گئے داؤد خلیفۃ الرحمن مر گئے۔ محمد رسول اللہ وفات پا گئے۔
 اے ابن جہان! خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے اور اب
 میرے بھائی حضرت عمر فاروق بھی انتقال کر گئے۔ پھر یہ کہہ کر انہوں نے
 داعر کا لعرہ لگایا اور ان کے لئے رحمت کی دعا کی۔ یہ دیکھ کر حرم
 بن جہان بولے، اے ادیس، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین تو ابھی حیات
 میں دیکھ ان کی خلافت کے آخری زمانے کا واقعہ ہے، فرمایا۔ جو کچھ میں نے
 کہہ رہے اگر تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو خود جان لو گے کہ ہمارا تمہارا شمار
 سرور ہی میں ہے۔ ہونے والی بات ہو چکی۔

اس کے بعد ادیس قرنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا
 اور چند مختصر دعائیں پڑھیں، پھر فرمایا، اے حرم بن جہان۔ کتاب اللہ پر
 عمل اور صلحائے امت سے ملاقات کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 درود بھیجیں یہی میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی

خبر سے دی، آئندہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لئے بھی اس سے غفلت نہ کرنا۔ واپس جا کر مسلمانوں کو ڈرانا اور نصیحت کرنا۔ اور ضرور جماعت الگ نہ ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں تمہارا دین لاتھ سے جاتا رہے اور تمہیں قیامت میں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے پھر حضرت ہرم بن حیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابوہریرہؓ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اے اللہ! اس شخص کا خیال ہے کہ وہ تیری خوشنودی کے لئے مجھ سے محبت کرتا ہے اور اب تیرے لئے ہی اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اے اللہ! جنت میں اس شخص کا چہرہ مجھے بخوانا۔ اور مجھے اپنے گمراہ اسلام میں اس سے ملوانا۔ اور اے اللہ! یہ شخص دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے تیری حفاظت اور امن و امان میں رہے۔ اس کی کعبیتی باڑی کو جس پر یہ اپنی زندگی کے دن بسر کرتا ہے اسی کے پاس رہنے دے، اسے تھوڑی سی دنیا پر خوش رہنے کی توفیق دے اور دنیا سے جو حصہ تو نے اسے دیا ہے وہ اس کے لئے آسان کر دے۔ اسے اپنی بخششوں اور نعمتوں پر شاکر بنا دے، اور اے اللہ! اسے جزائے خیر سے ہرم بن حیان کے حق میں یہ دعائیں کرنے کے بعد پھر بولے، اے ہرم بن حیان اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا سلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج کے بعد میں تمہیں اپنے پاس نہ دیکھوں اس لئے کہ مجھے تنہائی پسند اور شہرت سے نفرت ہے۔ جب تک میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ زندہ رہوں گا۔ انتہائی غم و آلام میں مبتلا رہوں گا

اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اب تم مجھے دیکھنے کی کوشش کرو اور میں تمہیں دیکھنے کی۔ مجھے تم یاد کرتے اور میرے لئے دعائے خیر کرتے رہنا اور بس! اللہ! اللہ! خیر سلا اور سنو! میں بھی تمہیں دعائے خیر سے یاد کرتا رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت اولیٰ شریفؒ نے ایک راہ پر ہولے۔ ہرم بن حیان جہاں تک ان کی حد نظر تھی انہیں جانتے ہوئے دیکھتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک گلی میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر کہیں ان کا سراغ نہ مل سکا۔

دُرود شریف

حضرت اولیٰ شریفؒ نے جب تک حیات رہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی درود و سلام بھیجتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے اور اسے مسلمانوں پر کیوں لازم کیا گیا ہے کہ وہ صبح و شام آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ

درود شریف حقیقت میں ایک دعا ہے جس میں خود مسلمانوں ہی کی اپنی بھلائیاں مضمر ہیں اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو شخص قوم یعنی مسلمانوں کی سربلندی کے لئے کوشش کرتا ہے۔ وہ دراصل اسلام ہی کے دین کی سربلندی کا کام کرتا ہے پس جن بزرگان دین کو اسلام کی سربلندی کے لئے مسلمانوں سے محبت ہے۔ وہ دن رات آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں چنانچہ حضرت ادیس قرنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ درود، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی مختلف ہیں جو موقع محل کے مطابق استعمال میں آتے ہیں۔ درحقیقت یہ لفظ عربی زبان کے لفظ صلوٰۃ کا ترجمہ ہے۔ اس لئے جو مطالب الگ الگ صلوٰۃ کے ہیں وہی درود کے ہیں۔ مثلاً صلوٰۃ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی "رحمت" کے ہیں۔ اگر فرشتوں کی طرف سے ہو تو اس کے معنی "استغفار" کے ہیں اگر انساؤں کی طرف سے ہو تو اس کے معنی "دعا" کے ہیں اور اگر حیوانوں کی طرف سے ہو تو اس کے معنی "تسبیح" کے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ درود بھیجنے کا مسلمانوں کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا لِیُّلَہٗ (سورہ احزاب قرآن حکیم) بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مسلمانو تم بھی نبی اکرم صلیم پر بہت دند اور سلام بھیجا کرو

اس آیت مبارکہ میں صلوٰۃ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے فرشتوں اور مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ صلوٰۃ کا لفظ اپنے موقع محل کے مطابق مختلف معنی رکھتا ہے۔ اس لئے اب سلیس ترجمہ اس آیت مبارکہ کا لیں۔

اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اللہ سے نزول رحمت کے لئے دعا کرتے ہیں پس اے مسلمانو (صلو) تم بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کے نزول کی دعا کرتے رہنا کرو۔
جیسا کہ مسلمانوں کے لئے یہ ارشاد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود (صلوۃ) بھیجیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ نبی اکرم سے بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (سورۃ توبہ قرآن حکیم) اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ بھی ان مسلمانوں پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہیں بے شک آپ کا نزول رحمت کے لئے دعا کرتے رہنا ان کے لئے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔

صلوۃ کے معنی جیسا کہ مختلف نسبتوں کی صورت میں مختلف مونے کے ہم ادھر بتا چکے ہیں اس کے علاوہ صلوۃ کے معنی ایک خاص دعا کے بھی ہیں جسے غار کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں غار کے لئے الصلوۃ کا لفظ بھی آتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا (سورہ نسا قرآن حکیم) پابندی کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے رہو۔ بلاشبہ تحریری فرمان کے ذریعے سے مقررہ اوقات پر فرض نماز کا ادا کرنا مسلمانوں (مؤمنوں) پر لازم کر دیا گیا ہے۔ نماز کے معنی میں صلوۃ کا لفظ قرآن حکیم کی بیشتر آیات میں آتا ہے مثلاً فِي صَلَاتِهِمْ خُسُوْعٌ اپنی نماز میں انکساری (خشوع) کرنے والے ہیں (سورہ المؤمنون قرآن حکیم) عَلٰی صَلَاتِهِمْ يُجَازِفُوْنَ اپنی تمام نمازوں کے ادا کرنے میں تمام

واضح ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ورد پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ** اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یعنی پیغمبر محمد کی ذات پر بھی کر اور محمد کی امت (آل) پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یعنی پیغمبر اسلام پر بھی ورد پڑھا کرتے تھے۔ اور اب اہل اسلام آنحضرت کی پیروی کرتے ہوئے احنافہ کے ساتھ ہر نماز میں جو ورد پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔ **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ** اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر بھی جس طرح تو نے اپنی رحمت نازل فرماں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بلاشبہ تیری ذات پاک اور بلند و برتر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل محمد کا اطلاق کن پر ہوتا ہے اور درود شریف احنافہ کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان باتوں کا جواب قرآن حکیم سے کیا ملتا ہے؟ اس ضمن میں ہمیں ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی۔

آل عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر مرکبات کی صورت میں آتا ہے مثلاً آل ابراہیم، آل عمران، آل یعقوب، آل لوط، آل موسیٰ، آل ہارون اور آل فرعون وغیرہ وغیرہ عربی زبان میں آل کے معنی کہیں اولاد کے ہیں اور کہیں قوم کے جیسے آل ابراہیم سے حضرت ابراہیم کی اولاد کے معنی لئے جاتے ہیں یا آل عمران سے کہ حضرت ابراہیم کے چھٹے بیٹے حضرت اسماعیل کا لقب عمرانی تھا

ان کی اولاد سر لولی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آلِ موسیٰ کے معنی حضرت موسیٰ کی قوم (یعنی اسرائیلی) کے لئے جاتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کے کوئی قبیلہ نہیں تھا اور آلِ فرعون سے مصر کے بادشاہ کی وہ قوم میں کا نام قبیلہ تھا، مراد لی جاتی ہے کیونکہ وہ فرعون کو خدا تسلیم کرتی اور اس کے طریقے پر چلتی تھی۔
 مغزش بالکل اسی طرح آلِ محمد کے معنی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں کہ جس طرح آلِ موسیٰ کے معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی انہیں میں سے تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی قبیلہ نہ تھا اس لئے آپ کی قوم آپ کی آل کہلاتی ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی آپ کے کسی قبیلہ سے نہیں جلی اس لئے آپ کی امت بھی اسی طرح آلِ محمد کہلاتی ہے۔

بمخلاف اس کے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان تک آلِ محمد کا اطلاق محدود کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کی قرآن و سنت اور حدیث سے ہماری سے کبھی تائید نہیں ہوتی۔ پھر آگے ان لوگوں میں بھی جو آلِ محمد کے معنی صرف رسالت مآب کے خاندان تک محدود جانتے ہیں وہ طرح کے خیالات پاشے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آلِ محمد کا اطلاق۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنحضرت کی اہل بیت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء۔ آنحضرت کے چچا جعفر اور داماد سیدنا علی ابن ابی طالب۔ اور آنحضرت کے دونوں نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ

کہ نہیں ان حضرات کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم
سیدنا عباس بن عبدالمطلب اور آپ کی اولاد پر لود میرا علی ابن ابی طالب کے
باقی دو بڑے بھائی تھے حضرت عقیل ابن ابی طالب اور حضرت جعفر طیار ابن
ابی طالب اور ان کی اولاد پر بھی ہوتا ہے۔

بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خاندان نبی ہاشم جسے پیغمبر
اسلام کی قرابت اور قبول اسلام کی سعادت حاصل ہے تعلیم و سیادت کا متحق
ہے اور ان سے محبت رکھنا زندہ ایمان کی علامت ہے لیکن جہاں تک قرآن
حکیم کی روشنی میں آل محمد کا تعلق ہے تو اس کے معنی کہیں بھی صرف خاندان رسالت
تک محدود نہیں بلکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مراد
ہے دلیل اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آل محمد کے معنی صرف پانچ یا اس
سے زائد نفوس خاندان رسالت کے ہوتے تو قرآن حکیم میں آل ابراہیم
و آل عمران کی طرح آل محمد کے الفاظ بھی ضرور آتے مگر واقعہ یہ ہے کہ قرآن
حکیم میں نہ کہیں آل محمد کا لفظ آیا ہے اور نہ خاندان رسالت کے کسی فرد
سیدنا عباسؓ یا سیدنا علیؓ اور ان کی اولاد ہی کا کوئی ذکر آیا ہے اور نہ ان
کا نام آیا ہے۔ ہاں البتہ سورہ احزاب قرآن حکیم میں سیدۃ النساء خاتمۃ النساء
کے سلسلے میں ایک نوکر ضرور آیا ہے مگر وہ بھی ایک نسوانی معاشرتی اور اخلاقی
پیرائے میں بغیر نام کے اور عجائبات و واحد کے جمع کے صیغے میں آیا ہے۔ چنانچہ
ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَّاجَتِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ
نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ مَيْدَنَهُنَّ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَدٍ بَيْنَهُنَّ ۝

کہد بھیجے اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی بیویوں سے کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر کا حصہ لپیٹ لیا کریں تاکہ بدن پوری طرح سے ڈھک جائے۔

اب رہا یہ سوال جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر درود بھیجنے کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے کیا ایسا ہی ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجنے کا قرآن حکیم میں آتا ہے اور اگر نہیں آتا تو مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجنے پر کیوں مکلف کیا گیا ہے۔

مختصر طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دین جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی قرآن حکیم کے بیان کے مطابق اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ کر اسلام کا نام پایا۔ اسلام کے معنی کامل یقین اور مکمل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّہٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ بِلَہٗ رَبِّ اَلْعَالَمِیْنَ (سورہ بقرہ قرآن حکیم) جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلام لاؤ یعنی میری فرمانبرداری کرو۔ انہوں نے کہا میں اسلام لایا یعنی میں آپ کی فرمانبرداری کو اپنا شیوہ بنالیا اور وہ جہانوں کا رب ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں جو امتحان کے دو اہم واقعے پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہی یعنی اسلام کے

بہت بڑے نموتے ہیں۔ ان میں پہلا یہ کہ برسوں کی آرزو دل کے بعد بڑھاپے میں جب اولاد کا منہ نہ دیکھنے کا موقع نصیب ہوا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حکم ہوا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو مع ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماجرہ سلام اللہ علیہا کے عرب کے ریزار میں اس مقام پر تنہا چھوڑ آئیں جہاں آج اسلام کا مرکز عرب کا مشہور شہر مکہ معظمہ واقع ہے۔

امتحان کا دوسرا واقعہ جو پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیش آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عزیز ترین شے کی قربانی دینے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ خواب متواتر تین روز تک آتا رہا اور حضرت ابراہیم روزانہ اونٹوں کی قربانی دیتے رہے۔ مگر تیسرے دن جب آپ نے خواب میں پھر یہی دیکھا کہ جانے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حکم دے رہا ہے کہ اسے ابراہیم آٹھ اور اپنی عزیز ترین شے کی قربانی کرے تو حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے اور اکلوتے بیٹے کے سوا دنیا میں اور کوئی شے عزیز ترین ہو سکتی ہے۔ پس خدا بیٹھے ہی کی قربانی چاہتا ہے اونٹوں کی نہیں۔

جب حضرت ابراہیم نے اپنا یہ خواب حضرت اسماعیل سے بیان کر کے ان سے پوچھا اسے بیٹے اب تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ اس وقت نو عمر تھے تاہم نبوت کا نور ان کی پیشانی میں عیاں تھا وہ بولے اے ابا مجھے آپ نہایت صابر و شاکر پائیں گے۔ آپ بلا تامل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر ڈالیں۔

اکھڑتے بیٹھے کی رضا مندی پر باپ اسے جنگل میں لے گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے گودن پر چھری دکھادی۔ قریب تھا کہ تن سے انگ ہوجاتی پردہ خیب سے ندا آئی اسے ابراہیم خراب کو تم نے سچ کر دکھایا تمہاری قربانی قبول ہوئی اب تم اپنی آنکھوں سے سچی کھول دو۔

اسلام کے معنی کا مل اطاعت اور وفاداری کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور اطاعت کے عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی باپ بیٹا دونوں شامل ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تعلیمات کا اہم ترین جزو اطاعت قرار دیا ہے اور وہ اطاعت جس میں اپنی رضا و رغبت کا پہلو بھی شامل ہو جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال سامنے ہے بلاشبہ وہی اسلام ہے۔

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا بلکہ یہ ابتدائے آخر بخش سے ابتداء وہی پہلا اور آخری دین ہے جس کی آدم سے نوح اور نوح سے ابراہیم تک تمام پیغمبرانِ خدا دنیا کے لوگوں کو تعلیم دیتے چلے آئے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی نسبت سے مسلمان رکھا۔ پناہ سپہ ارشاد ہوتا ہے۔ تَقَوُا سَبِيلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ انہوں نے ہی (یعنی حضرت ابراہیم ہی) نے تمہارا نام بہت سے مسلمان رکھا

ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ اَبْرٰهٖمَ
 كَانَتْ اُمَّةً قَانِثًا يَلْبَسُ الْحَنَافِیَّةَ (سورہ النحل قرآن حکیم) بلاشبہ ابراہیم
 بہت بڑے مقتدا تھے اور وہ ایک طرف ہو کر اللہ کے فرمانبردار رہتے تھے۔
 قرآن کے اس عظیم واقعے سے کئی سال بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 دوسرے بیٹے حضرت اسحق علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا لقب عمران تھا۔ وہ
 اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوبر میں چھوٹے تھے۔ پھر جب
 حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا لقب ذبیح اللہ تھا، ذرا بڑے ہوئے تو اپنے پدر
 گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن کا لقب خلیل اللہ تھا۔ اس
 عمارت کی تعمیر میں شریک ہوئے جسے عرب کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کرنے کے لئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا رے پہلا گھر یعنی بیت اللہ شریف
 (واقعہ مکہ معظمہ) کہا جاتا ہے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
 سے یہ دعا کی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار اور
 فرمانبردار (یعنی مسلمان) بنا دے۔ کہہ اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت
 بنا جو تیرے نبیوں پہلے (یعنی مسلمان رہے) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ
 رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَ یُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ سُوْرَةُ بَقَرَةِ قرآن حکیم) اے
 ہمارے رب اس جماعت میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما
 جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنا سکا رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم

اور انہیں برائیوں سے پاک کرے۔

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجہ میں وہ بے عیب و عاری دنیا میں ایک خدا کا نام لینے والا کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جسے بنی قریش کہتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

نبوت و رسالت

پروہ غیب سے ایسی باتوں کی تعلیم حاصل کرتا جو انسانی ذہن میں پیدا ہونے کی بجائے اس شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل یا الفا کی گئی ہوں جسے اللہ تعالیٰ اپنے پیروں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے اپنی مرضی سے منتخب فرماتا ہے اور اسے ایک صادق و حیات شے کو مبعوث کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب کہلاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس منصب پر فائز کرتا ہے وہ نبی و رسول کہلاتا ہے۔

اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی شے نہیں جسے کوئی شخص اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکے اور پھر اسے اپنے بعد اپنی اولاد کے حوالے کر جائے بلکہ نبوت و رسالت بجائے کسی شے ہونے کے ایک وہی نعمت ہے جس کے وارث حقیقی صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو نبوت و رسالت کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرتے اور ان پر عمل کرتے ہیں اور

اس لحاظ سے کہ دنیا کے تمام لوگ کیا کلمے کیا گورے، کیا چھوٹے کیا بڑے
سب کے سب ایک اللہ کے بندے اور ایک باب حضرت آدم علیہ السلام
کے بیٹے ہیں لہذا عمل کی بنیاد و پیراں کا نبوت و رسالت کی نعمت کا وارث
ہونا عین قرین الصاف ہے۔

اس کے برعکس اگر نبوت و رسالت کی نعمت بجائے چپی ہونے کے
کبھی ہوتی تو اس کا ورثہ عمل کے بجائے نسل کی بنیاد پر قائم ہو سکتا تھا، مگر جیسا کہ
نبوت و رسالت کے مفہوم اور نبی و رسول کے منصب کا ہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
ایک ایسی امانت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا ہر قیمت پر نبی و
رسول کا فرض منصبی ہے۔ لہذا تعلیمات نبوت و رسالت کے وارث بجا طور پر
وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو دل و جان سے ان پر عمل کرتے ہیں اور وہی وہ لوگ ہیں جن
کے روحانی طور پر انبیائے کرام باپ کہلاتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے
ان کی آل (اولاد - امت) ہیں۔

بجائے اس کے جو لوگ انبیائے کرام کی تعلیمات کے مخالف رہے
چاہے وہ خود انبیائے کرام کے اپنے ہی خون سے ہوں یا پرانے لوگ ہوں وہ
انبیائے کرام کی آل سے یکسر خارج ہیں جیسا کہ فوج علیہ السلام کے بیٹے کنعان
کو باوجود صلیبی بیٹے ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابولہب
ابن عبد المطلب کو باوجود حقیقی چچا ہونے کے تعلیمات نبوت کی مخالفت کرنے
کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کی آل سے نکال دیا۔

بفرض حال اگر رسولوں اور نبیوں کی آل (اولاد - امت) کو روحانی

رشتے کی بجائے جسمانی رشتے پر قیاس کیا جائے تو اس صورت میں ضرور آل کے
منہوم کو سولوں اور بنیوں کے گھرانے تک ہی محدود کرنا پڑے گا چاہے وہ
ایمان لائے ہوں یا اس سے محروم رہے ہوں۔ چنانچہ اگر اسی غلط مفروضے
پر اصرار کیا جائے تو یہودیہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بنی اسرائیل جو آج تک گمراہ چلے
آ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل (اولاد۔ امت) ہیں اور عہد
جاہلیت کے بنی قریش بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تین
سو برس پہلے گمراہ ہوئے اور اسی گمراہی میں مبتلا رہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی پچھلے بیس برس تک مخالفت کرتے رہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
آل (اولاد۔ امت) تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بنی قریش کے چھوٹے
بڑے کل دس قبیلے تھے جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ بنی نضیم (اس سے حضرت ابوبکر صدیق تھے)
- ۲۔ بنی حدی (اس سے حضرت عمر فاروق تھے)
- ۳۔ بنی مخزوم (اس سے حضرت خالد بن ولید تھے)
- ۴۔ بنی اسد

۵۔ بنی جمیح

۶۔ بنی سہیم

۷۔ بنی عبد الدار

۸۔ بنی نوفل

۹۔ بنی ہاشم (اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۰۔ بنی امیہ (اس سے حضرت عثمان غنی۔ حضرت امناویہ تھے)

ان سب میں آخر کے دو قبیلے بنی ہاشم اور بنی امیہ سارے عرب میں بڑی فضیلت و سیادت کے مالک تھے اور باقی کی آٹھ شاخیں بھی جیسی اعزاز میں قریب قریب یکساں تھیں۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ مکے کے سب سے پہلے قریشی سردار تھے ابن کلاب کے پوتے اور عبد مناف قریشی کے بیٹے ہیں۔ ہاشم بن عبد مناف قریشی سے ہاشمی خاندان پیدا ہوا اور ہاشم کے چھوٹے بھائی عبد الشمس بن عبد مناف قریشی کے بیٹے امیہ بن عبد الشمس سے اموی خاندان پیدا ہوا۔

بنی قریش

اسلام کے آنے کی برکت سے بنی قریش کو بھی اسلام کی تاریخ میں وہی فضیلت اور سیادت حاصل ہوئی جو کبھی انبیا کی تاریخ میں بنی اسرائیل کو حاصل تھی۔ بنی قریش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام الملقب اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل کے نسب کا

شجرہ جاننے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب نبی اللہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب عمران ہے اور بطور تعارف کے ان کی اولاد آل عمران کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹوں میں جو نامید ہوئے اور خدا کے پیغمبر بنے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے بارہ بیٹے تھے جن میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بنی تھے اور باقی گیارہ بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودی جو آج تک اسلام اور مسلمانوں کے اہل دشمن چلے آ رہے ہیں اسی یہودا بن حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ اب مختصر شجرہ نسب یوں سمجھیں کہ آل ابراہیم کی ایک شاخ سے آل عمران ہوئے پھر آل عمران سے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی ایک شاخ سے یہودی ہوئے گویا نسلانہ سب کے سب ایک ہی باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔

بنی قریش اور بنی اسرائیل کے درمیان اب اگر کوئی فرق اور امتیاز ہے تو یہ ہے کہ بنی قریش اپنے جد گرامی قد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین پر جس کا طغریٰ اتیار اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری سے یعنی اسلام کا برابر قائم رہے جس کا نام قرآن میں "دین حنیف" بیان کیا گیا ہے اس کے برعکس بنی اسرائیل ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے دین سے باغی اور سرکش چلے آ رہے ہیں حتیٰ کہ اپنے احباب و نسب اور نسلی برتری کے خون میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے رشتہ دار ہونے کے مدعی بن بیٹھے اور پھر اسی جھوٹے دعوے

اور گھنڈ میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کو بے دریغ چیرتے پھاڑتے اور قتل کرتے رہے۔ ان کی سرکشی اور بغاوت کا اندازہ کچھ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن جعفر علیہ السلام تک دنیا میں جس قدر نبی و رسول آئے وہ سب انہی میں سے (یعنی اسحق علیہ السلام کی اولاد ہی سے) ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول تھے جو رسالت کی پاداش میں ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور بنی اسرائیل نے کبھی یہی راہ اختیار نہ کی۔ ہر چند اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتائی کہ اس نے نہیں سلطنت اور نبوت کی نعمت عطا کی مگر بنی اسرائیل نے کبھی تو اللہ پر کان نہ دھرا حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے خدا فراموشی کا حسان ناشناسی اور سرکشی کا کچھ ایسا رنگ بھایا کہ اس کے اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تین سو برس گزر جانے کے بعد ان کی دیکھا دیکھی بنی قریش بھی گمراہ ہو گئے اور وہ بھی نسلی برتری کے بڑے بڑے دعوے کرنے لگے تھے کہ وہ ساری دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو فصیح کہ عرب کے لغوی سمجھا ہی ہیں وہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو بھی یعنی گونا گونا گئے لگے۔ اب عالم یہ تھا کہ تمام دنیا میں کہیں کوئی ایک خدا کا نام لینے والا نہ تھا۔ بنی اسرائیل خود پرست ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانتے والے تثلیث پرست (یعنی تین ہیں ایک اور ایک ہیں) کو ماننے والے، روم و ایران کے لوگ آتش پرست اور ہندوستان کے لوگ بت پرست تھے۔

اسلام کے معنی خدا نے واحد و بزرگ و برتر کی بلاچون و چرا کامل اظہار کرنے کے ہیں اور جب لوگوں نے توحید پرستی کے بجائے خود پرستی، تثلیث

پرستی، آتش پرستی اور میت پرستی کو اپنا مذہب خیال کر لیا تو گویا اس
آیہ قرآنی کے مطابق کہ اے نوح تیرا بیٹا (کنعان) جو ہمارا نافرمان ہے قبری
آل میں نہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے
کامل اطاعت (اسلام) پر قائم کی موجود نہ رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
آل بھی سوائے اہل ایمان کے جو حضرت ابراہیم کے اصحاب تھے قائم نہ رہی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت و نبوت کے ذریعے سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین (اسلام) کو ان کے سینکڑوں برس گزر جانے
کے بعد زندہ کیا اور جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پر حق جانا اور
آنحضرت کی رسالت پر ایمان لائے انہیں وہی نام دیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے نفاذ مسلمان سے موسوم کر کے دیا تھا اور بلاشبہ بغیرائے آیہ قرآنی مسلمانوں کو
یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مکمل اطاعت کرنے والوں ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی آل (اولاد یا امت) کہا جائے گا جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
صلیٰ ابیکم ابراہیم ہو مسلمان المسلمین - اے مسلمانوں !
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تمہارے باپ ہیں اور تمہارا مسلمان کے لفظ سے
نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا ہے۔ اس آیہ قرآنی کی رو سے
معلوم ہوا کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آل (امت
اولاد) آل ابراہیم (ملت ابراہیم) اور یہ گویا اس بات کی بھی دلیل ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جس دین کی اہل دنیا کو دعوت دی
وہ کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ یہ وہی دین ہے جس کی تعلیم کی ابتداء حضرت

آدم سے ہوئی۔ پھر سلسلہ بہ سلسلہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہوئے نبی آخر الزمان پیغمبر اسلام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آکر مکمل ہو گئی۔ اب جیسے اسلام پر عمل کرنا ان تمام انبیائے کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے اسی طرح سے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوہ حسنہ کو مشعلِ راہ بنانا بھی تمام انبیائے کرام ہی کے طریقے پر چلنا ہے کیونکہ جیسے اسلام اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے دین کا مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں کامل نمونہ ملتا ہے اور جیسے اب اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب پر چلنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سوا جو عمل کا بہترین اور کامل ترین نمونہ ہے اب کسی دوسری شخصیت کی سیرت کو سامنے رکھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہ بات کہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل یعنی ان کے اصحاب کرام پر جو ایمان لائے، اور وہ جیسے پر کیوں مکلف کیا گیا ہے تو اس کا مختصر طور سے جواب یہ ہے کہ اضافے کے ساتھ جو درود اب مسلمانوں کو ہر غازی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مرتب کیا ہوا ہے اور اس کے ترتیب جیسے جانے کا سبب صرف اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کی مکمل اطاعت کرنے اور اس کی رضا پر راضی رہنے (یعنی

ایہی اسلام کے جو لازوال نمونے پیش کئے ہیں وہ مسلمانوں کو (یعنی ملت
ابراہیمی کو) ان سے ورثے میں حاصل ہوئے اور اسلام کے نام لیوا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کے اعتراف کے طور پر
دعوتِ اسلام بھیجتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعثتِ محمدیہ سے
کئی سو برس پہلے جو دعا کی وہ پوری ہوئی کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے
اسماعیل، ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار (یعنی مسلمان) بنائے
لے اور اے اللہ ہماری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول بھی مقرر فرما
جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور انہیں آسمانی کتاب اور حکمت
کی تعلیم دے تاکہ وہ اسے لورائیں براہیوں سے پاک بھی کرے۔

شہادتِ اولین شری

ہرم بن جان سے ملاقات کے بعد پھر آپ گوشہ گنہامی میں کچھ ایسے
گئے کہ جنگِ صفین سے پہلے جو حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان برپا
ہوئی، آپ کہیں دیکھنے میں نہیں آئے۔ تاکہ وہ فوجیوں نے لکھا ہے کہ آپ
کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر جان دینے کی بڑی تمنا تھی اور آپ اس کے
لئے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر
دی اور آپ سترہ سال میں حضرت علیؓ کی حمایت میں لڑ کر شہید
ہوئے۔

یہاں جنگ صفین کے بارے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدس
تفصیل بیان کر دی جائے اور اس کے برپا ہونے کا سبب واضح کر دیا
جائے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایثار و اخلاص پر کبھی
کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ کیا جاسکے۔ کیونکہ آنحضرتؐ کے صحابہ جیسے تھے
میں تھے، ہر گاہ رسالت کے تربیت یافتہ، اسلام کے خدمت گزار اور ہم
مسلمانوں کے محسن ضرور تھے، ان لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت
اور حفاظت کرنے کے لئے جو دشمنوں کا براہ راست سامنا کرنا پڑا۔
بائیں سبب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہو گئے جیسا کہ صحابہ کے بارے
میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک، قرآن حکیم میں خود ارشاد فرماتا ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (سورہ المائدہ) اللہ تعالیٰ ان
سے راضی (خوش ہوا) اور وہ (صحابہ) اس سے راضی ہوئے۔ ہم میں سے
آج کسی مسلمان کے لئے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر زبان طعن و دراندازی کرے۔

درحقیقت مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدل اور مڑ پھٹول کرنے کا دروازہ
اس وقت کھلا جب نئے نئے مسلمان ہونے والے ان لوگوں نے اپنی
شتاد قلعی کا منہ ہر کرتے ہوئے خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنیؓ کو نہایت
بے دردی سے قتل کر ڈالا جو کوفہ، بصرہ اور مصر کے رہنے والے تھے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور ایمان افروز صحبتوں سے
محروم رہنے کے باعث اسلامی تعلیمات کی روح سے ناواقف تھے۔

حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے لیکن عراقیوں کے پیرزور اور اہل کربلا کے باعث آپ نے خلافت کی گراں قدر لڑیاں اٹھانا قبول فرمایا۔ علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضرت علی کو خلیفہ ہو کر جو واقعات پیش آئے ان کی حقیقت سرتاسر قدر ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی کو فتنے، بصرے اور مصر کے باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ اپنے کام کاج کی غرض سے مختلف شہروں میں پہلے ہی سے گئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس صورت میں جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو آپ کی بیعت مدینے کے اکثر مسلمان الگ رہے بقیہ جتنے مسلمان اس وقت مدینے میں تھے پھر ان میں بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کرنے میں پیش قدمی دکھائی اور مطلقاً بیعت کر لی اور دوسرے تھے جنہوں نے بیعت کرنے میں پس و پیش کیا اور اس بات کے انکار میں رہے کہ جب تمام مسلمان کسی ایک خلیفہ و امام کی خلافت (امامت) پر متفق رائے ہو جائیں گے تو وہ بھی بیعت کر دیں گے۔

چنانچہ اسی نقطہ نظر سے مدینے کے جن مسلمانوں نے حضرت علی مرتضیٰ کی بیعت نہیں کی ان میں سعیدؓ، سعدؓ، ابن عمرؓ، اسامہ بن زیدؓ، مغیرہ بن صعابہؓ، عبداللہ بن سلامؓ، قدامہ بن مظعونؓ، ابی سعید خدریؓ، کعب بن عمرؓ، کعب بن مالکؓ، نعمان بن بشیرؓ، حسان بن ثابتؓ، سلمہ بن عذدؓ اور فزارہ بن عبید وغیرہ بڑے بڑے صحابہ رسول شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب وہ مسلمان بھی مدینے میں واپس آ گئے جو

تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں میں گئے ہوئے تھے اور انہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی حضرت علی کی بیعت کرنے سے اس وقت تک کے لئے ہاتھ پیچ لیا کہ جب تک وہ خلیفہ امام حضرت عثمان غنی کے خون کا اُن کے قاتلوں سے انتقام (قصاص) نہ لے لیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ان حضرات نے حضرت عثمان غنی کے ناحق خون کے قصاص کو حضرت علی کی بیعت پر مقدم سمجھا اور اس بات کو برداشت کر لیا کہ مسلمان بیشک اس وقت تک بغیر کسی خلیفہ یا امام کے رہ جائیں گے جب تک خلیفہ مظلوم حضرت عثمان غنی کا قصاص نہ لے لیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ یا امام منتخب نہ کر لیا جائے۔

اب دشواری یہ تھی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے اور حضرت عثمان غنی کی بیوہ سیدہ نامکہ ایک بارہوہ خاتون تھیں۔ وہ قاتلان عثمان میں سے کسی کو پہچاننے سے قاصر تھیں اور شرعی قاعدے کے مطابق حضرت عثمان غنی کے قاتلان کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملتی تھی۔ بنا بریں حضرت علیؓ نے ہوشیاری سے حالات پر قابو نہ پاسکے اور حضرت عثمان غنی کا قصاص نہ لے سکے جس سے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے خلاف غلا نہیں پیدا ہو گئی۔

چنانچہ یہ اسی بات کا اثر تھا کہ حضرت علیؓ کی مجبوریوں پر نظر رکھتے بغیر حضرت زبیرؓ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی زاد بھائی) اور حضرت طلحہؓ (جن کا ایک ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے تیروں

کی زد سے پھلتے پھلتے جنگ احد میں کٹ گیا، حضرت علیؓ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان غنیؓ کے قتل میں شریک ہوئے ان سے قصاص لینا از روئے شریعت لازم ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میں برابر اس کی فکر میں ہوں۔ اس سے غافل نہیں مگر کیا کروں ایسی جماعت جس پر میرا بس نہیں چلتا میں سر دست مجبور ہوں۔

ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت علیؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے کے تمام گورنروں خاص کر حضرت معاویہؓ کو جو ملک شام کے ساٹھ سال سے گورنر چلے آتے تھے، ان کے عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ حضرت علیؓ کے ہی خواہوں نے آپ کو اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے جو تدبیر سیاست میں حضرت معاویہؓ کے ہم پلہ مانے جاتے تھے حضرت علیؓ سے جا کر یہ عرض کیا کہ ان حالات میں جبکہ خود طحالبہ میں اپنے طور پر حضرت عثمانؓ کا قصاص لینے کا خیال پیدا ہوتا جا رہا ہے آپ حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے کے گورنروں کو فی الحال ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے علاوہ حضرت علیؓ کے منظور نظر، مشیر خاص، حقیقی چچیرے مہربانی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی آکر حضرت علیؓ کو سمجھایا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں اور کسی کو سر دست اس کے مقام سے علیحدہ نہ کریں۔ تا وقتیکہ حالات پر قابو نہ پالیں۔ لیکن حضرت علیؓ نے ان سب کا مشورہ قبول کرنے سے عہداف انکار

کر دیا اور فرمایا کہ میں معاویہ کو تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔

آخر کار حضرت علیؑ کی اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت علیؑ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ قاتلان عثمان سے قصاص لینے میں خاموشی سے کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے حضرت معاویہ کو جب ان کے غم کے سے معزول کئے جانے کا پہلا اشارہ بھیجا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علیؑ کو کھلم کھلا یہی الزام دیا کہ آپ قاتلان عثمان سے قصاص لینے میں سکوت برت رہے ہیں اس لئے جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے میں آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کر سکتا۔

اوپر تو حالت یہ تھی کہ قصاص کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا اور اوپر حضرت علیؑ اس خیال میں تھے کہ جب مدینہ کے مسلمانوں نے پیری بیعت کر لی تو اب تمام مسلمانوں پر پیری بیعت لازم ہو گئی اور مدینہ کے ان مسلمانوں پر بھی واجب ہو گئی جو مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے حضرت علیؑ کا خیال تھا کہ جب امن و امان کی نصاب پیدا ہو جائے گی اور حالات سادہ گار ہو جائیں گے اس وقت قاتلان عثمان سے قصاص لینے لیا جائے گا لیکن دوسرے صحابہ سمجھتے تھے کہ صحابہ میں اکثر ارباب صل و عقد مختلف مقامات پر پہلے ہوئے ہیں اور بہت کم صحابہ ایسے ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ اس لئے یہ بیعت ابھی نامکمل ہے۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے حضرت عثمان غنیؓ کے خون کا بدلہ لے لیا جائے اس کے بعد سب مل کر باتفاق رائے خلیفہ (اہم) کا انتخاب کر لیں

چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ - حضرت زبیر - حضرت طلحہ اور ان کے بیٹے
 حضرت محمد سعد، حضرت سعید، حضرت لقمان بن بشیر، حضرت معاویہ بن خدیج
 اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ صحابہ اسی خیال کے پیرو تھے اور خلافت
 کی بیعت سے پہلے حضرت عثمان غنی، خلیفہ اسلام کے ناحق خون کا قصاص لینا
 ضروری سمجھتے تھے۔

حضرت معاویہ بڑے صاحب تدبیر و سیاست تھے اور اسی طاقت کے
 بل بوتے پر ملک شام کے بیس سال سے نہایت کامیاب گورنر چلے آتے تھے
 حتیٰ کہ روم کے عیساائی جن کی سلطنت کی سرحدیں پاس پاس تھیں، ان کے نام
 ہی سے لرزہ بر اندام رہتے تھے بالکل اسی زمانے میں جب حضرت علیؓ نے
 حضرت معاویہ کو شام کی ولایت سے معزول کر کے اپنی بیعت کرنے کا خط
 لکھا اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل بن خنیف کو ان کی جگہ والی بنا کر شام بھیج دیا
 حضرت معاویہ نے مدینہ منورہ سے اپنے پیچھے بھائی خلیفہ اسلام حضرت عثمان
 غنی کا خون آلود پیراہن اور ان کی بیوہ حضرت نائکہ کی کٹی ہوئی انگلیاں
 منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کر دیں تھیں شام کے مسلمانوں
 کے جذبات ان چیزوں کے دیکھنے سے بھڑک اٹھے، وہ انہیں دیکھنے
 کے لئے جوق در جوق آتے اور دیکھ دیکھ کر زار و قطار روتے تھے

حضرت معاویہ نے یہ منظر دیکھ کر اپنے لئے حضرت علیؓ کے قاتل کو چاند
 دے لئے اپنے پاس روک لیا۔ پھر اس کے بعد ایک معاویہ اتفاق سے
 کہ حضرت علیؓ کے پاس واپس بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل بن خنیف جنہیں

حضرت علیؑ نے حضرت معاویہ کی جگہ شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ پہلے ہی شام کی سرحد تبوک سے واپس کر دیئے گئے حضرت معاویہ نے انہیں شام کے حدود میں اخل نہیں ہونے دیا، اب جو قاصد کے واپس آنے پر حضرت علیؑ نے لفافہ کھول کر دیکھا اور اس میں کچھ نہ پایا تو سمجھ گئے کہ حضرت معاویہ نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علیؑ نے اپنے قاصد سے شام کے حالات دریافت فرمائے، اس نے عرض کیا کہ شام کے ساتھ ہزار بزرگ مسلمان حضرت عثمان غنیؓ کے پیراہن پر گریہ کتاں ہیں اور ان کے خون کا قصاص لینے کا عزم کر چکے ہیں۔ یہ سنی کہ حضرت علیؑ نے فرمایا اے خدا میں عثمانؓ کے خون سے بری ہوں۔

ان واقعات کے سامنے آنے سے اب حضرت علیؑ کو حالات کا مکمل اندازہ ہو گیا اور آپ نے حضرت معاویہ سے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مسلمان جو کفر و باطل کے استیصال کے لئے سرکھٹ ہو کر میدان جنگ میں آتے تھے، اب وہ آپس ہی میں کٹ مرنے پر آمادہ ہو گئے اور یہ بات چونکہ نامناسب تھی اس لئے اکثر صحابہ اس جنگ میں شریک ہونے کا دھڑلہ نہ کر سکے۔ بہت سے اصحاب نے مسلمانوں کے درمیان باہمی جنگ کی مخالفت کی یا کم سے کم وہ غیر جانبدار رہے جیسا کہ حضرت سعد بن وقاص کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ انہوں نے غیر جانبداری کا پہلو اختیار کیا اور جنگ میں حصہ نہیں لیا۔

حضرت سعد بن وقاص رشتے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ماموں لگتے تھے۔ حضرت علیؑ نے آپؐ کو چہچہا کہ مجھے آپ کے بارے میں ناپسندیدہ
 خبریں ملی ہیں کیا یہ درست ہے۔ انہوں نے حضرت علیؑ سے جواباً فرمایا کہ اگر آپ
 اس جنگ میں میری شرکت کے طالب ہیں تو مجھے ایک ایسی تلوار لا دیجئے۔
 جس سے کافر اور مسلمان کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے۔ کچھ ایسا ہی جواب
 حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ کا بھی تھا۔ انہوں نے حضرت علیؑ سے کہا
 کہ آپ مجھے کسی ایسی شے میں شریک ہونے پر مجبور نہ کریں جس کے باطل ہونے
 کا میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا۔

حضرت اسامہؓ اس باپ حضرت زیدؓ کے بیٹے تھے جن کی محبت اور
 خدمت گزاری و بکیر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا
 بنا لیا تھا حتیٰ کہ ان کی شادی بھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی
 یہ اسامہؓ انہی زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ان سے جس قدر محبت تھی، ان کا اندازہ کچھ اس بات سے کیجئے کہ بچپن میں
 ان کی ناک خود اپنے دست مبارک سے پاک کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے
 کہ اگر اسامہؓ بیٹا ہوتی تو میں اسے خود اپنے ہاتھ سے زیدؓ بناتا۔

حضرت علیؑ نے جب حضرت اسامہ بن زیدؓ سے پوچھا کہ تم کہو تمہاری
 کیا مرضی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اسی جنگ میں شریک
 ہونے سے معاف ہی رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ کلہ
 شہادت پڑھنے والوں سے جنگ نہ کروں گا۔ ایک اور صحابی حضرت محمد بن مسلمہؓ
 نے بھی ایسی جواب دیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ

ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی تلوار کو مشرکوں کے مقابلہ میں استعمال کروں اور جب خدا نخواستہ مسلمانوں سے لڑنے کا موقع آجائے تو اسے کوہ احد کے پتھر پر ٹنچ کر توڑ دوں، چنانچہ میں نے اسے کل توڑ دیا ہے۔

مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت علی سے اجازت لے کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مدینہ سے مکے چلے آئے۔ یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سہو جج کے لئے آئی ہوئی تھیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان حضرات نے انہیں حضرت عثمان غنیؓ کے بانجیوں کے ہاتھوں دردناک شہاوت کے حالات سے آگاہ کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لینے کے لئے ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ کے جھڈے تلے جمع ہو گئے۔

الغرض مسلمانوں کے لئے یہ بڑا نازک موقع تھا۔ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ تھیں اور دوسری طرف خلیفہ برحق حضرت علی مرتضیٰ تھے جن کی پرورش و تربیت ہی دامن رسالت میں ہوئی تھی۔ یہ روز بد جو کوفہ، بصرہ اور مصر کے ان بانجیوں کی بدولت مسلمانوں کو دیکھا پڑا جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھے تو گویا ماں اور بیٹے کے درمیان یہ جنگ مسلمانوں کے لئے نہ پائے وقت نہ جائے ماندن کے مصداق تھی۔ مسلمان اس روز بقول طبری کے اسلام پر اتار دئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے۔

المختصر حضرت معاویہ کی جنگ سے پہلے حضرت عائشہ کے لشکر سے

جنگ ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے جو تقریر فرمائی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ بخدا میرے رتبے کے لوگ اپنے اداوارے کو نہیں چھپاتے اور نہ کوئی ماں اپنے بیٹوں سے کوئی حال چھپاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حبیب اللہ طبعیت کے لوگوں نے رسول خدا کے حرم (مدینہ منورہ) پر حملہ کیا اور اس میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اور فتنہ پردازوں کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدائے اور خدا کے رسول کی لعنت کا مستحق بنا لیا ہے۔ انہوں نے (یعنی باغیوں نے) بلا وجہ اور بے گناہ مسلمانوں کے امام حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ معصوم خونریزی کی۔ اس مال کو لوٹ لیا جو حرام تھا۔ اس کے لئے ان لوگوں نے مقدس شہر (مدینہ منورہ) اور مقدس پہلے (حج) کی بے حرمتی کی۔ لوگوں کی آبروریزی کی۔ مسلمانوں کو مارا۔ ان کے گھروں میں زبردستی گھس گئے جو انہیں اپنے پاس رکھنے کے ذمہ دار نہ تھے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے جن میں نہ ان سے بچنے کی طاقت ہے نہ محفوظ رہنے کی قدرت وہ اب ان سے محفوظ ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لشکر کی غرض و غایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اپنے ہمراہ مسلمانوں کا لشکر لے کر اس لئے نکلی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان (باغیوں) سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیرو فی کثیر من بخواہد الا من امر بصداقت او محروف او اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں لیکن یہ کہ خیرات

اور عام نیکی اور بھلائی کا حکم دین اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ ہم اصلاح کے لئے اٹھے ہیں جس کا خدا اور اس کے رسولؐ نے ہمیں حکم دیا ہے یہی ہمارا وہ نیک مقصد ہے جس پر ہم تمہیں آمادہ کر رہے ہیں اور جس کی برائی سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں۔

یہ موقع خود حضرت علیؑ کے لئے بھی کسی طرح کم نازک نہ تھا وہ اگر خاموش رہتے ہیں تو اس سے خلافت کے نظام پر اثر پڑتا ہے اور اگر فوج لے کر نکلتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ یعنی مال سے جنگ و جدل ہوتا ہے لیکن امن و امان کے قیام کے لئے یہ بے حد ضروری تھا ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ چند فتنہ پرداز حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اس لئے انہیں مجبوراً میدان جنگ میں اتارنا پڑا۔

درحقیقت بگڑے ہوئے احوال نے پیدائی پیدا کر کے جو نیا رخ اختیار کیا۔ اس سے اب یہ مسئلہ ایک آدمی، یا چند آدمیوں، یا کسی ایک جماعت کے قتل کا نہیں رہا جس نے حضرت عثمان غنیؓ کو شہید کیا بلکہ حالات کی ناسازگاری اور بد امنی کے باعث تمام مسلمانوں کا سوال بن گیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیرؓ کو قصاص لینے پر اصرار تھا اور حضرت علیؑ کو حالات کے سازگار ہونے کا انتظار تھا۔ آخر جب غلط فہمیاں حد سے بڑھ گئیں تو اریں میان سے نکل آئیں۔

درحقیقت یہ غلط فہمی صرف اپنی لوگوں نے پھیلائی تھی جو حضرت عثمان غنیؓ کے قاتل تھے اور وہ دل سے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں

یا ہی اتفاق پیدا ہوا، اس بات کا قطعی ثبوت اس واقعے سے بخوبی مل سکتا ہے کہ جنگ سے پہلے حضرت علیؑ نے جنگ کے روکنے کی پوری کوشش فرمائی اور کوفہ کے ایک بزرگ صحابی ققاع بن عمروؓ کو حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان سے آکر کہا کہ اگر آپ حضرات کا مقصد یہ ہے کہ احوال کی اصلاح ہو جائے اور حضرت عثمان غنیؓ کے خون کا قصاص لیا جائے تو خاطر جمع رکھئے۔ حالات کے پرسکون ہونے ہی قصاص ضرور لے لیا جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ حضرات جس طرح پہلے امتِ محمبیہ کے لئے خیر و عافیت اور امن کی کلید تھے، اسی طرح آج بھی کلید ہیں اور مسلمانوں کو ہرگز سخت آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ورنہ یاد رکھیں یہ آزمائش ہم دونوں کو تباہ ویراں کر ڈالنے لگی۔

حضرت ققاع بن عمروؓ کی یہ باتیں اس قدر موثر اور معقول تھیں کہ حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ یمنیوں ان پر متفق ہو گئے۔ جب ققاع بن عمروؓ واپس آکر حضرت علیؓ کو یہ مشورہ سنایا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور مخلص مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مصالحت کرنے کے لئے تیار ہو گئی اور جب حضرت علیؓ نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب حالات اصلاح پکڑتے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو حضرت عثمان غنیؓ کے قتل میں شریک ہوئے نہ ہم سے کوئی توقع رکھیں اور نہ ہمارا ساتھ دیں تو فتنہ پروانہ کو فتنہ، لبہ سے اور مہر کٹنے لگی،

آپس میں کہنے لگے کہ اب ہماری خیر نہیں ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہ سکے گا
اس لئے بہتر یہ ہے کہ سب مل کر علیؑ کو بھی عثمانؓ کے پاس پہنچا دیں
تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔

لیکن بقول طبری کے اس رائے پر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور
ابن السوداء کی تجویز پر یہ طے پایا کہ اس سے پہلے علیؑ و طلحہؓ اور زبیرؓ کو
مزید غور فکر کرنے کا موقع ملے فوراً جنگ کا آغاز کر دیا جائے اور مصالحت
کی نوبت ہی نہ آنے پائے اور جب ایک مرتبہ جنگ چھڑ جائے تو اس کے
شعلے اس قدر بلند ہو جائیں گے تو اپنے بچاؤ کے لئے حضرت علیؑ بھی اپنے
آپ جنگ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

بالآخر فتنہ پر وازوں کی ترکیب کار گر ہوئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا اس
کا آغاز یوں ہوا کہ فتنہ پر وازوں نے دونوں گروہوں کو مصالحت پر آمادہ پا کر
چپکے سے رات کی تاریکی میں دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا اور اس غیر متوقع
حملے سے دونوں فوجیں ہراساں ہو گئیں اور اپنی حفاظت اور دفاع کے
لئے دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔

حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ چونکہ مصالحت پر آمادہ ہو چکے تھے اور
وہ دونوں حضرت علیؑ سے اس گفتگو کے بعد جو فتنہ نے ان سے کی تھی مطمئن
ہو چکے تھے اس لئے وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے مگر فتنہ پر وازوں نے جب
کوئی موقع دیکھ کر بغیر جنگ کا آغاز کر دیا تو جنگ کی آگ میں وہ بھی
مجبوراً کود پڑے۔ مگر عین لڑائی کے میدان میں حضرت علیؑ کی جب

ان پر نظر پڑ گئی تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ فتنہ پروازوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو دلوں کو شہید کر دیا۔ حضرت زبیرؓ ایک فتنہ پرواز سبائی عمر بن جرموز کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوئے جب آپؓ غار پڑھ رہے تھے۔ عمر بن جرموز جب حضرت زبیرؓ کا سر، گھوڑا اور تلوار اور زہ لے کر بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ حضرت علیؓ کے پاس پہنچا تو آپؓ فرمایا اے ابن صفیہ کے قاتل! تجھے دوزخ کی بشارت ہو۔

حضرت علیؓ کی زبان مبارک سے یہ بات سُن کر عمر بن جرموز بولا کیا میری جان ناسی کا یہی صلہ ہے کہ میں تو آپؓ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتاروں اور آپؓ مجھے دوزخ کی بشارت دیں۔ حضرت علیؓ نے حضرت زبیرؓ کی تلوار کی طوف اشارہ کرتے ہوئے عمر بن جرموز سے فرمایا تو نے آج اس شخص کو قتل کیا ہے جس کی تلوار نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے غم و اندوہ اور غزن و ملال کے آثار دور کئے ہیں۔

اسی طرح حضرت طلحہؓ بھی جام شہادت نوش کر گئے وہ حضرت علیؓ کی زبان مبارک سے ایک حدیث نبویؐ سُن کر میدانِ جنگ سے واپس جا رہے تھے کہ ایک شقی القلب نے انہیں واپس جانے دیکھ کر ایسا تیر کھینچ مارا کہ ایک ہی تیر میں واصلِ حق ہو گئے۔ حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ کی شہادت کے بعد لڑائی کا زور بندھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے محفل پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی حتیٰ کہ اس کی حفاظت

میں دو ہزار جانیں قربان ہو گئیں اگرچہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی مہار پکڑنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ تاہم جاں نثاروں کا تانتا نہ ٹوٹتا تھا جیسے ہی ایک گرتا تھا فوراً دوسرا شخص اس کی جگہ لے لیتا تھا مخالف لوگوں نے جب یہ صورت دیکھی کہ چالیس آدمیوں کو یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے اور جب تک یہ اونٹ درمیان میں رہے گا لڑائی بند نہ ہوگی تو مخالف گروہ کے چند آدمیوں نے اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے اسے نیچے گرا دیا اور اونٹ کے گرتے ہی لڑائی کا رنگ بالکل ہی بدلی گیا۔

عربی زبان میں اونٹ کو جبل کہتے ہیں۔ چونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سوار ہو کر حمل میں تشریف لائی تھیں اس لئے یاوہگار کے طور پر اسے جنگ جبل کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا اور اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ اب نہ کسی بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے نہ کسی کو زخمی کیا جائے نہ کسی کا مال و اسباب لوٹا جائے اور جو شخص محتاج و ڈال دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لئے امان ہے۔

المنقر جنگ جبل کے بعد پھر حضرت معاویہ کے درمیان معرکہ کارزار گرم ہوا۔ حضرت علیؑ نے اس مرحلے پر بھی ہر ممکن کوشش کی جسے آپ کے لشکر کے فتنہ پردازوں نے ناکام کر دیا اور آخر میں آپ کے لشکر کے لوگوں کی نافرمانی اور بے وفائی نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت علیؑ ابن ابی طالب

سچ فرماتے تھے کہ جب تک بد امنی دور نہ ہو جائے ان کے لئے حضرت عثمان غنی کا قصاص لینا مشکل ہے۔

الغرض کوفہ، بصرہ اور مصر کے فتنہ پردازوں کی بدولت جنگ کی جو آگ و یارحرم (مدینہ منورہ) میں بھڑکی تھی اس سے جنگ جمل میں تیرہ ہزار مسلمان اور صفین کے مقام پر جو حضرت معاویہ سے جنگ ہوئی اس میں ستر ہزار مسلمان۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علیؑ کو خود اپنے لشکر کے باغیوں (خارجیوں) سے لڑنا پڑا۔ تو اس میں پچیس سو مسلمان کام آئے۔ مختصر طور سے یہ سمجھئے کہ حضرت علیؑ کی بیعت سے پانچ بیٹے اور اکیس روز بعد جنگ جمل کے نام سے جو پہلی معرکہ آرائی ہوئی اس سے جنگ صفین تک جو پورے سات مہینے اور تیرہ روز بعد لڑی گئی۔ پھر جنگ صفین سے ایک سال دو مہینے بعد نہروان کی جنگ تک جو حضرت علیؑ نے خود اپنے لشکر کے باغیوں اور منافقوں سے کی تھی جو علیؑ کی طرح اسی ہزار مسلمان آپس میں کٹ مرے اور خیال کیجئے کہ ان لڑائیوں میں کتنی بے شمار عورتیں بیوہ ہو گئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے ماضی کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیئے اور آپس کے تمام اختلافات مٹا کر ایک ہو جانا چاہیئے کیونکہ ہم سب کا خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک اور ایمان ایک ہے۔ یہی وہ اصل مقصد ہے جن کی صوفیائے کرام اور علمائے عظام آج تک مسلمانوں میں تبلیغ کرتے چلے آ رہے ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب

کی

رأے

فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون المتوفی ۸۰۸ھ اپنی
مشہور عالم کتاب "مقدمہ" ابن خلدون میں طبری المتوفی ۴۵۰ھ اور
دوسرے مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت
علی ابن ابی طالب سے دریافت کیا کہ وہ مسلمان جو صفین اور جمل کی لڑائیوں
میں مارے گئے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یعنی ان میں سے
ناجی کون ہیں اور قابل گرفت کون؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان لڑائیوں میں
جو بھی مرادہ جنتی ہے بیشک اس کا دل پاک ہو۔

درحقیقت یہ لڑائیاں جو مسلمانوں میں برپا ہوئیں ان ایسے نئے
مسلمان ہونے والوں کی دینی بصیرت کی کمی کا نتیجہ تھیں جو اسلام کا غلبہ
دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے ان کی پشت پناہی کی

کی گئی تھی جو مسلمان بننے کا دھوکہ دے کر اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے درپے تھے ان میں ایک تودہ لوگ تھے جو یہودی تھے اور دوسرے عجیب تھے اور چاہتے تھے کہ جیسے تیسے بن پڑے عرب کے مسلمانوں کو ایران کے فتح کرنے کا مزہ چکھائیں

ایران کی فتح حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں واقع ہوئی تھی انجم کے وہ لوگ جو عربوں کے ہاتھوں اپنے گئے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے جلال فاروقی کے سامنے بے بس ہو گئے، البتہ جب حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کے مزاج کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کی راہ سے فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع مل گیا اور وہ خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنیؓ سے بغاوت اور سرکشی میں اس حد تک بڑھے کہ انہیں دین و صاۓ بڑی بے ہمدی سے نہیںہ کر ڈالا۔

حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد عراقیوں کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت علیؓ ابن ابی طالب خلیفہ بنے مگر آپ کا تمام تر وقت مسلمانوں کے باہمی لڑائی جھگڑوں میں گزر گیا اور آپ ایک دن بھی امن و امان سکون اور چین سے نہ بیٹھ سکے۔ انہی دنوں میں حضرت علیؓ سے ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کا زمانہ تو نہایت امن و امان سے گزر گیا اور ان سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے برعکس ایک

آپ ہیں کہ جب سے خلیفہ ہوئے ہیں تب سے اب تک ایک دن بھی آپ کو آرام و راحت میسر نہیں آیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے جواب میں فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر و عیسیٰ لوگوں پر والی ہوئے اور میں تم جیسے لوگوں پر والی بنایا گیا ہوں۔

حضرت علی مرتضیٰ کے اس قول سے علامہ ابن خلدون یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ کے قول کا مطلب یہ تھا کہ اب جو آئے دن جنگ و جدل ہو رہا ہے وہ سبب ہے اس بات کا کہ عجمی و مسلمانوں کی دینی بعیدیت کے فقدان کے باعث مسلمانوں کی سلطنت میں دین کے جذبات کم ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے۔ بلاشبہ یہ ایسے ہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔

اسلام کے ابتدائی زمانوں میں وہ جنگیں جو صحابہ یا تابعین کے درمیان برپا ہوئیں علامہ ابن خلدون ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باہمی جنگیں جدل ہوا چونکہ اس میں تمام تر مائیں دینی تھیں، دنیاوی نہ تھیں اس لئے اسے مسلمانوں کی ایک اجتہادی غلطی تو کہا جاسکتا ہے لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ان میں ایک فریق ناجی ہے اور دوسرا گنہگار اور بقول حضرت علی مرتضیٰ ان جنگوں میں حصہ لینے والا ہر وہ شخص جس کا دل دنیا کی خواہشات پاک تھا بلاشبہ جنتی ہے اور اسی بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

ختم شد

آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جیسا کہ ہم پہلے صفحات میں بتا چکے ہیں کہ آل محمد کے باب میں تین خیالات پائے جاتے ہیں جن میں پہلا خیال یہ ہے کہ آنحضرت کی ذات گرامی، دختر رسول مقبول سیدہ فاطمہ الزہراء و مادر رسول سیدنا علی ابن ابی طالب سبطین رسول سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی کا وجود رسول آل محمد سے عبارت ہے۔ خیال جن لوگوں نے پیش کیا ہے وہ اس کی بنیاد عیسائیوں کی سورہ مبارکہ کی حسب ذیل آیات پر قائم کرتے ہیں

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ لَعَالُوَانِدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَتَهْلِكُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ هُمْ بِهَذَا بَيِّنَةٌ

پھر جو کوئی مجھ کو آپ کے اس قصے میں جیکہ آپ کے پاس سچی خبر سچائی ہے تو کہہ دیجئے کہ اؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹے، تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں، اپنی جان اور تمہاری جان، پھر انہی کو میں ہم سب اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت کریں (سورہ آل عمران، قرآن حکیم)

حجتہ الاسلام شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن قدس اللہ سرہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعنت العرب میں ابن اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نو اس میں ابن البنت کہلاتا ہے قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا گیا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں (جیسا کہ قرآن حکیم کے باب یوسف پارہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) تم مردوں میں سے محمد کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ رسول اور تمام نبیوں پر مہر ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جانتے والا ہے، لہذا کسی مرد کو آپ کا بیٹا کہنا آیت کے خلاف ہوگا۔ اگر حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آنحضرت کے بیٹا قرار دیا تو محبت کے اظہار کے لئے یہ بات مجاز کی حیثیت رکھتی ہے حقیقی نہیں کیونکہ یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو صلیبی ہو

لفظ نساء جمع ہے جب یہ لفظ کسی کی طرف مجازہ تو ملے تو اس سے اس کی بیوی مراد ہوتی ہے

سورج صراط میں کیا انسانہ البتہ اسے نبی کی بیویوں کے لئے انسانہ کے لفظ سے جاننا ضروری نہیں کہ
 زبان میں بیوی کو عورت نہیں کہا جاتا۔ اس وقت سیدۃ النسا حضرت فاطمہ کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
 اولاد طہارۃ موجد نہیں تھی اس لئے آپ کے حکم مباہلہ کی دعوت دینے سے پہلے عاتق جنت کہ ہر ایک دونوں بیٹوں
 اس شخص سے ساتھ لے لیا کہ فرقہ مقابل پر مباہلہ کیلئے آپ کی کامل آمد کی پوری طرح روشن ہو جاوے۔ سمجھئے کہ حضرت علی
 و حکمی اور یانی جس طرح ہے۔ حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ساتھ جانا بلا اختلاف صحیح روایات میں مذکور ہے کہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمراہی اکثر صحیح روایات میں نہیں ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ ہم سے ابن جریر بیان کیا
 جریرہ سمجھو کہ دریافت کیا کہ لوگ اہل بخران مباہلے میں وایت کرتے ہیں کہ علی بھی آنحضرت کے ہمراہ تھے تو انہوں
 کہا کہ علامہ شعبی نے حضرت علی کا ذکر نہیں کیا۔ حوالے کے لئے دیکھئے تفسیر طبری جلد ۲ ص ۱۹۲۔

تفسیر طبری میں ایک روایت قنادہ سے منقول ہے اس میں بھی حضرت علی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لوگوں کا گمان کہ آنحضرت
 حضرت علی مراد ہیں لیکن تمام محققین مغربین اس خلاف میں تفسیر طبری میں ہم اس تک تسلیم نہیں کرتے کہ انفساً سے حضرت علی
 مراد ہیں بلکہ اس لفظ شرفوات بابر ت یہ موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تفسیر فیاضی میں انفساً کا مطلب بتایا
 ہم میں اور تم میں ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے عزیز لوگوں کو بلکہ تفسیر البحر المحیط میں جانی اندسی میں لکھا ہے کہ اگر
 کہ علی با مباہلہ پر آمدم تو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنے اہل عیال کو لیکر مباہلہ کے لئے آئیں لفظ اعتبار انفساً جمع
 نفس کی اور ہر شخص کا نفس اس کی ذات کو کہنے میں کسی دوسرے کو بجز جمع کے لفظ واحد شخص مراد نہیں جاتا۔ لہذا حراز علیہ السلام
 کیلئے بھی انفساً اور انفس کے الفاظ اپنے عموم میں اور انفسی معنی میں استعمال ہیں اس لئے کہستی میں بھی یہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ لہذا
 نے لیسے انفساً سے بیٹی اور انفسی سے داماد مراد ہے تو عیال میں بھی لیسے بیٹی اور داماد کا مطالبہ ہونا چاہیے
 تھا حالانکہ یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اہل بخران دعوت مباہلہ میں شرکت لی کہ ہم کہیں میں شورہ کر کے جواب دیں گے۔ آخر
 باہمی مشاورت پر ان کے نزدیک اور عیال ہم نہ گویں فیہ کیا کہ اسے گردہ ہمارے کیا اہم تقیبا اول میں سمجھ چکے ہو کہ محمد نبی
 مرسل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں کسی میں معلوم ہے کہ خدا حضرت سہیل کی اولاد میں سے
 کا عیال کیا ہے۔ یہ بی بی نبی ہو گویں کسی بی بی نبی نہ ان سے مباہلہ کرنا ہے عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ملیا میٹ ہو
 جائیں الغرض تفسیر مباہلہ کے یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین علیہ السلام کے
 آل عدا سے متعلق کتاب التفسیر آن حکیم کو آخر وقت یہ کہ رسول اللہ کسی مرتبہ صلی باب نہیں بلکہ اللہ کے
 رسول ہیں اور چونکہ رسول روحانی مرتبہ تھے نہ کہ باطنی باب ہو لہذا اس لئے حضرت کے تمام نام کو الہی اللہ حضرت
 آل ہیں اور آنحضرت کی ازواج و اولاد و مسافروں کی بائیں کہ لاف میں اور یہی سبب ہے کہ آنحضرت کے بعد کسی سے ان کا ذکر نہ کیا گیا۔

قبرِ اولیں پر ہے بس خرابِ قرنِ کو
لیکن اولیں کوئی باقی نہیں تہن میں
وہاں

76

اولیں قرن

سید شیر احمد سعدی ہاشمی

مکتبہ پاکستان
چوک انارکلی لاہور

